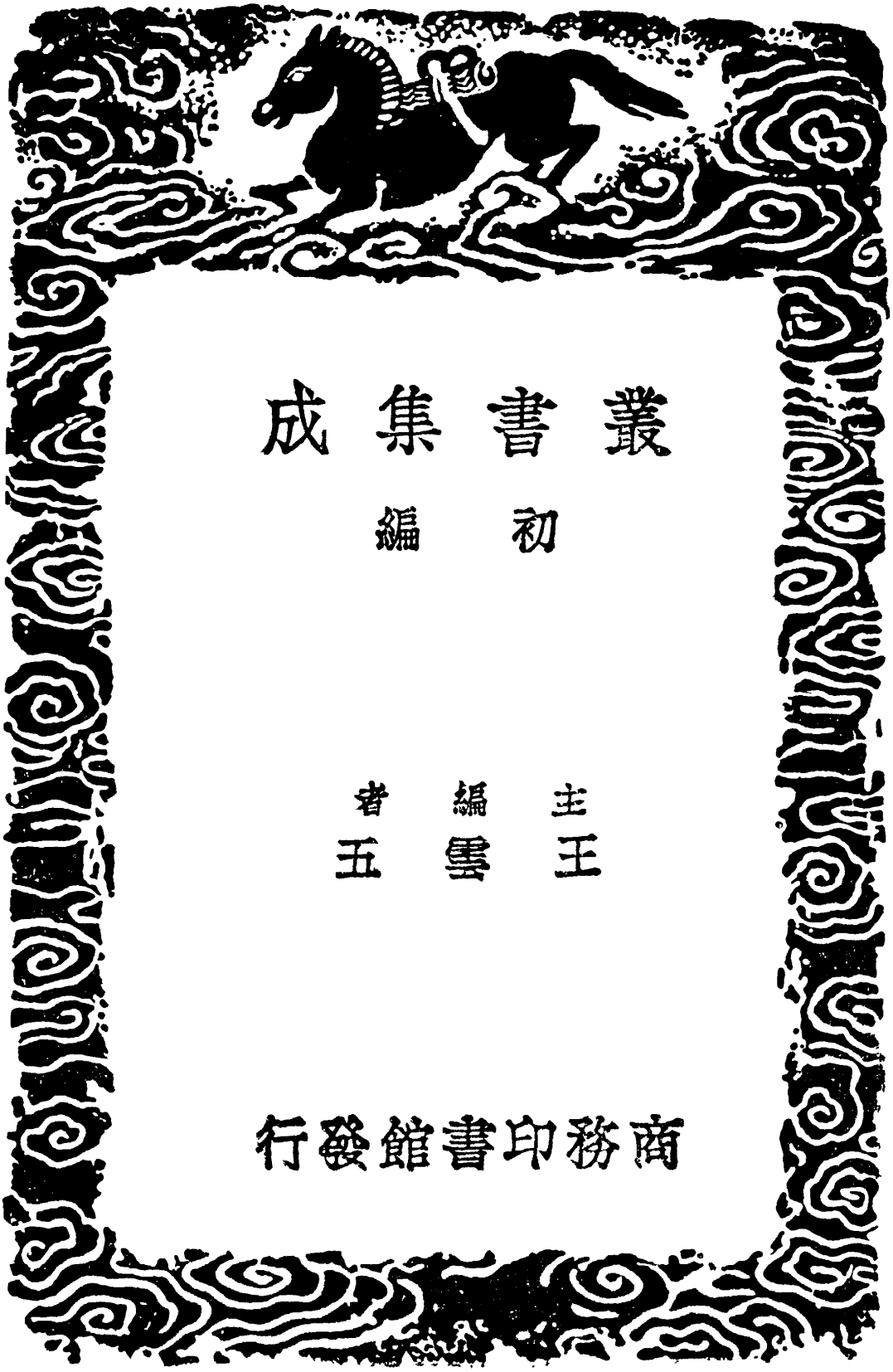
唐會要

二



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

唐會要

(二)

王溥撰

唐會要卷八

原闕今照四庫全書本增補

郊議

元宗開元十二年閏十二月辛酉。文武百官吏部尚書裴漼等上請封東岳曰。臣聞道協乾坤。聖人之元德功存禮樂。王者之能事。故旁徵前載。博考鴻名。躬歷數之期。遇天人之應。莫不發號施令。升中合符。澤浸黎元。以茂聲實者矣。伏惟開元神武皇帝陛下。握符提象。出震乘圖。英威邁於百王。至德加於四海。梯航接武。畢盡戎夷之獻。耕鑿終歡。不知堯舜之力。惡除氛沴。增日月之光輝。慶襲休榮。雜煙雲之氣色。靈物紹至。休祥沓委。江茅將鄗黍均芳。雙觡與一莖齊烈。固可以稽典訓。設壇場。悉符瑞之美。答神祇之貺。謙而不發。雖在於聖心。理則難辭。孰違於天意。臣幸遭昌運。謬齒周行。咸申就日之誠。願覩封巒之處。無任勤懇之至。謹於朝堂奉表陳情以聞。帝手詔報曰。自中朝有故。國步艱難。天祚我唐。大命集於聖眞皇帝。朕承奉丕業。十有餘年。德未加於百姓。化未覃於四海。將何以擬洪烈於先帝。報成功於上元。至若堯舜禹湯之茂躅。軒后周文之懿範。非朕之能逮也。其有日月之瑞。風雲之祥。則宗廟社稷之餘慶也。地平天成。人和歲稔。則羣公卿士之任職也。撫躬內省。朕何有焉。難違兆庶之情。未議封崇之禮。甲子。侍中臣乾曜。中書令臣說等奏。臣聞自古受天命。居大寶者。必登崇高之邱。行封禪之事。所以展誠敬。報神祇。三

五迄今未之闕也是以高宗因文武之業盛岱亭之禮方册所記虞夏同風聖移三朝年經五紀封崇之典缺而未修山川望幸屬在今日陛下靖多難尊先朝天所啓也承大統臨萬邦天所命也焉可不涉東岱禪云亭報上元之靈恩紹高宗之洪烈則天地之意宗廟之心將何以克厭哉且陛下即位以來十有四載創元廟禮三郊大舜之孝敬也敦九族友兄弟文王之慈惠也卑宮室菲飲食夏禹之恭儉也道稽古德日新帝堯之文思也憐黔首惠蒼生成湯之深仁也化元漠風太和軒皇之至理也至於日月星辰山河草木羽毛鱗介窮祥極瑞蓋以薦至而爲常衆多而不錄正以地平天成人和歲稔可以報於神明矣鴻生碩儒上章奏而請封禪者前後千百聖情撝挹天鑒未回臣等仰考神心傍採衆望封巒展禮時不可抑陛下縱不欲以成功告天豈不可以天休報德臣等昧死上請以開帝手詔報曰夫登封之禮告禪之儀蓋聖人之能事明王之盛業也朕以眇身託王公之上夙夜祗懼恐不克勝幸賴羣公以保宗社至於休徵符瑞皆先帝遺慶朕何賴焉豈可以禮百神覲羣后備岱亭之禮展封祀之儀者哉雖誠請是違而宿心未暇臣乾曜說等又上言曰臣等考天人之際稽億兆之情以爲治定功成登封告禪鴻名盛則屬在聖明陛下讓德沖深未允羣議神祇闕望臣等懼焉且今四海和平百蠻率職莫不含道德之甘實咀仁義之馨香是以上帝聿懷名山望幸珍符薦至年穀屢登開闢以來未之有也臣聞自古受命而封禪者七十二君安有殊風絕業足以方今也然猶躡梁父登泰山飛英聲騰茂實而陛下功德之美符

瑞之富固以孕虞夏含殷周矣有何退讓逡巡於大禮哉夫昭報天地至敬也嚴配祖宗大孝也厚福蒼生博惠也登封紀號丕業也陛下安可以闕哉況天地之符彰矣祖考之靈著矣蒼生之望勤矣禮樂之文備矣陛下安可以辭哉故臣等願因神祇之叶贊順華夏之懇誠早稽舊章特垂新詔庶幾仲夏乘農之隙以展巡狩朝覲之儀則天下幸甚臣等昧死重請以聞帝又詔報曰夫治定然後制禮功成然後作樂朕承奉宗廟恐不克勝未能使四海乂安此禮未定也未能使百蠻效職此功未成也焉可以揚景化告成功雖欲答於神祇終候安於兆庶再省誠懇惻愧良深乾曜說等又再上言曰臣聞聖人者與天地合德故珍符休命不可得而辭鴻名盛典不可得而讓陛下功格上天澤流厚載三五之盛莫能比崇登封告成理叶幽贊故符瑞畢臻天意也書軌大同人事也菽粟屢登和平也刑罰不用至理也今陛下稽天意以固辭違人事以久讓是和平而不崇昭報至理而闕薦祖宗億兆之情猶知不可況上帝臨照神宗顧諟其可止乎願納王公卿士列岳搢紳之望迴命有司速定大典臣等不勝懇切敢昧死再拜上請以聞時儒生墨客獻賦頌者數百計帝不得已而從之丁卯下詔曰自古受命而王者曷嘗不封泰山禪梁父答厚德告成功三代之前率由斯義自魏晉已降迄至周隋帝典闕而大道隱王綱弛而舊章缺千載寂寥封崇莫嗣物極而復天祚我唐文武二后膺圖受籙洎於高宗重光累盛承至理登介邱懷百神震六合紹殷周之統接虞夏之風中宗宏懿鑠之休睿宗粹穆清之道巍巍蕩蕩無得而稱者也朕昔戡

多難。稟略先朝。虔奉慈旨。嗣膺丕業。是用創九廟以申孝敬。禮二郊以展嚴禋。寶菽粟於水火。捐珠玉於山谷。兢兢業業。非敢追美前王。日愼一日。實以奉遵遺訓。至於巡狩大典。封禪鴻名。顧惟寡薄。未遑時邁。十四載於茲矣。今百穀有年。五材無眚。刑罰不用。禮義興行。和氣氤氳。淳風淡泊。蠻夷戎狄。殊方異類。重譯而至者。日月於闕廷。奇獸神禽。甘露醴泉。駢祥極瑞者。朝夕於林籞。王公卿士。罄迺誠於中。鴻生碩儒。獻其書於外。莫不以神祇合契。億兆同心。斯皆烈祖聖考。垂裕餘慶。故朕得荷皇天之景佑。賴祖宗之介福。敢以眇身。而顯其讓。是以敬承羣議。宏此大猷。以光我高祖之丕圖。以紹我太宗之鴻業。永言陟配。祇感載深。可以開元十三年十一月十日。式遵故實。有事泰山。所司與公卿諸儒。詳擇典禮。預爲備具。勿廣勞人。務存節約。以稱朕意。所緣封禪儀注。兵馬陪集。並皆條奏。布告遐邇。（冊府元龜）

開元十二年四方治定。歲慶豐稔。羣臣多言封禪。中書令張說又固請。乃下制以十三年有事泰山。於是說與右散騎常侍徐堅。太常少卿韋紹。秘書少監康子元。國子博士侯行果。刊定儀注。立圓臺於山上。廣五丈。高九尺。十色各依其方。又於圓臺上起方壇。廣一丈二尺。高九尺。其壇臺四面爲一階。又積柴爲燎壇於圓臺之東南。最地之宜。柴高一丈二尺。方一丈。開上南出戶六尺。又爲圓壇於山下。三成十二階。如圜丘之制。又積柴於壇南爲燎壇。如山上。又爲玉册玉匱石磬。皆如高宗之制。元宗初以謂升中於崇山。精義也。不可諠譁。欲使亞獻已下。皆行禮山下壇。召禮官講議。學士賀知章等言。昊天上帝。君也。五方精

帝臣也。陛下享君於上。羣臣祀臣於下。可謂變禮之中。然禮成於三亞終之獻。不可異也。於是三獻皆升山。而五方帝及諸神皆祭山下壇。元宗問前世何爲秘玉牒。知章曰。玉牒以通意於天。前代或祈長年希神仙。旨尚微密。故外莫知。帝曰。朕爲民祈福。無一秘請。卽出玉牒以示百寮。乃祀昊天上帝于山上壇。以高祖配。祀五帝以下諸神于山下。其祀禮皆如圜丘。而卜日告天。及廟社大駕所經。及告至。問百年朝覲。皆如巡守之禮。其登山也。爲大次于中道。止休三刻而後升。其已祭燔燎。侍中前跪稱具官臣某言請封玉册。皇帝升自南陛。北向立。太尉進昊天上帝神座前。跪取玉册。置于案以進。皇帝受玉册。跪內之玉匱。纏以金繩。封以金泥。侍中取受命寶跪以進。皇帝取寶以印玉匱。侍中受寶。以授符寶郎。太尉進皇帝。跪捧玉匱授太尉。太尉退。復位。太常卿前奏請再拜。皇帝再拜。退入于次。太尉奉玉匱之案于石磴南。北向立。執事者發石蓋。太尉奉玉匱。跪藏于石磴內。執事者覆石蓋。檢以石檢。纏以金繩。封以石泥。以玉寶遍印。引降復位。帥執事者以石距封固。又以五色土圓封。其配座玉牒。封于金匱。皆如封玉匱。太尉奉金匱從降。俱復位。以金匱內太廟藏于高祖神堯皇帝之石室。其禪于社首。皆如方丘之禮。唐書禮樂志。

上詔中書令張說。右散騎常侍徐堅。太常少卿韋縚。秘書少監康子元。國子博士侯行果等。與禮官於集賢書院刊撰儀注。元宗初以靈山好靜。不欲喧繁。與宰臣及侍講學士對議。用山下封祀之儀。於是張說謂徐堅韋縚等曰。乾封舊儀。禪社首享皇地祇。以先后配享。王者父天而母地。當今皇母位。亦當往帝之

母也。子配母享。亦有何嫌。而以皇后配地祇。非古之制也。天鑒孔明。福善如響。乾封之禮。文德皇后配皇地祇。天后爲亞獻。越國太妃爲終獻。宮闈接神。有乖舊典。上元不佑。遂有天授易姓之事。宗社中圮。公族誅滅。皆由此也。景龍之季。有事圜丘。韋氏爲亞獻。皆以婦人升壇。執籩豆。媟黷穹蒼。享祀不潔。未及踰年。國有內難。終獻皆受其咎。掌座齋郎及女人執祭者多亦夭卒。今主上尊天敬神。事資革正。斯禮以睿宗大聖貞皇帝配皇地祇。侑神作主。乃定議奏聞。上從之。舊禮。郊祀既畢。收取玉帛牲體。置於柴上。然後燔於燎壇之上。其壇於神壇之左。顯慶中。禮部尚書許敬宗等因修改舊禮。乃奏曰。謹案祭祀之禮。周人尚臭。祭天則燔柴。祭地則瘞血。宗廟則焫蕭灌鬯。皆貴氣臭。同以降神。禮經明白。義釋甚詳。委柴在祭神之初。理無所惑。是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始。然後行正祭。祭地以瘞血爲先。然後行正祭。又禮論說太常賀循上言。積柴舊在壇南燎。祭天之牲用犢左胖。漢儀用頭。今郊用脅之九个。太宰令奉牲脅。太祝令奉圭璧俱奠燎薪之上。此卽晉氏故事。亦無祭天之文。既云漢儀用牲頭。頭非神俎之物。且祭末俎皆升。右胖之脅。惟有三禮賀循既云用祭天之牲左胖。復云今儀用脅九个。足明燔柴所用。與升俎不同。是知自在祭初。別燔牲體。非於祭末。燒神餘饌。此則晉氏以前。仍遵古禮。惟周魏以降。妄爲損益。納告廟之幣。事畢瘞埋。因改燔柴。將爲祭末。事無典實。禮闕降神。又燔柴正祭。牲玉皆別。蒼璧蒼犢之流。柴之所用。四圭駔犢之屬。祀之所須。故郊天之有四圭。猶祀廟之有圭瓚。是以周官典瑞。文勢相因。並事畢收

藏。不在燔例。而今新禮引用蒼璧，不顧圭瓚。遂亦俱燔。義既有乖。理難因襲。又燔柴作樂。俱以降神。則處置之宜。須相依準。燔柴在左。作樂在南。求之禮情。實爲不類。且禮論說積柴之處。在神壇之南。新禮以爲壇左。文無典故。請改燔爲祭。始位樂懸之南。外壝之內。其陰祀瘞埋。亦請準此。制可之。自是郊丘諸祀。並先焚而後祭。及元宗將作封禪之禮。張說等參定儀注。臣徐堅康子元等建議曰。臣等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前。狀稱祭祀之禮。必先降神。周人尚臭。祭天則燔柴者。臣等案禮迎神之義。樂六變則天神降。八變則地祇出。九變則鬼神可得而禮矣。則降神以樂。周禮正文。非謂燔柴以降神也。案尚臭之義。不爲燔之先後。假如周人尚臭。祭天則燔柴。容或燔臭先以迎神。然則殷人尚聲。祭天亦燔柴。何聲可燔。先迎神乎。又案顯慶中無忌等奏稱。晉氏之前。獨遵古禮。周魏以降。妄爲損益者。今案郭璞晉南郊賦。及注爾雅。祭後方燔。又案宋忠所論。亦祭後方燔。又檢南齊北齊及梁郊祀。亦飲福酒後方燔。又檢後周及隋郊祀。亦先祭後燔。據此即周遵後燔。晉不先燎。無忌之事義乃相乖。又案周禮大宗伯職。以玉作六器。以禮天地四方。注云。禮謂始告神時。薦於神座也。下文云。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。皆有牲幣。各如其器之色。又禮器云。有以少爲貴者。祭天特牲。是知蒼璧之與蒼牲。俱各奠之神座。理節不惑。又云。四圭有邸以祀天。旅上帝。即明祀昊天上帝之時。以旅五方上帝明矣。其青圭赤璋白琥元璜。自是立春立夏立秋立冬之日。各於其方迎氣所用。自分別矣。今案顯慶所改新禮。以蒼璧與蒼牲蒼幣俱用

先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已燔矣所以更加騂牲充其實俎混昊天於五帝同用四圭失特牲之明文加爲二犢深乖禮意事乃無憑考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果曰先焚者本以降神行之已久若從祭義後焚爲定中書令張說執奏曰徐堅等所議燔柴前後議有不同據祭義及貞觀顯慶已後既先燔若欲正失禮求祭義請從貞觀禮如且因循不改更請從顯慶禮凡祭者本以心爲主心至則通於天地達於神祇既有先燔後燎自可斷於聖意所至則通於神明燔之先後臣等不敢裁定元宗令依後燔及先奠之儀是後太常卿寧王憲奏請郊壇時祭並依此先奠璧而後燎柴瘞埋制從之時又有四門助教施敬本駁奏舊封禪禮八條其略曰舊禮侍中跪取匜沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將致潔而尊神故使小臣爲之今侍中大臣也而盥沃於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接天神以小臣奉人君以大臣爲非禮案周禮大宗伯曰鬱人下士二人贊祼事則沃盥此職也漢承秦制無鬱人之職故使近臣爲之魏晉至今因而不改然則漢禮侍中行之則可矣今以侍中爲之則非也漢侍中其始也微高帝時籍孺爲之惠帝時閎孺爲之留侯子辟疆年十五爲之至後漢樓堅以議郎拜侍中郤闓自侍中遷步兵校尉其秩千石少府卿之屬也少府卿秩中二千石丞秩千石侍中與少府卿班同魏代蘇則爲之舊侍中親省起居故謂之執獸子吉茂見謂之曰仕進不止執獸子是言其爲褻臣也今侍中名則古官人非昔任掌同燮理寄實鹽梅非復漢魏執獸子之班異乎周禮鬱人之職行

舟不息。墜劍方遙。驗刻而求。可謂謬矣。夫祝以傳命。通主人之意。以薦於神明。非賤職也。故兩君相見。則卿爲上擯。況天人之際。其肅恭之禮。以兩君爲喻。不亦大乎。今太祝下士也。非所以重命而尊神之義也。然則周漢太祝。是禮矣。何者。按周禮大宗伯曰。太祝下大夫二人。上士四人。掌六祝之辭。大宗伯爲上卿。今禮部尚書。太常卿比也。小宗伯中大夫。今侍郎少卿比也。太祝下大夫。今郎中太常丞比也。上士四人。今員外郎太常博士比也。故可以處天人之際。致尊極之辭矣。又漢太祝令。秩六百石。與太常博士同班。梁太祝令與南臺御史同班。今太祝下士之卑。而居下大夫之職。斯又刻舟之論。不異於前矣。又曰。舊禮謁者引太尉升壇。亞獻。非禮也。謁者已賤。升壇已重。是微者用之於古。而大體實變於今也。按漢官儀。尚書御史臺官屬有謁者。僕射一人。秩六百石。銅印青綬。謁者三十五人。以郎中滿歲稱給事。未滿歲稱權謁者。又案漢書百官公卿表。光祿勳官屬有郎中員外。秩比二千石。有謁者掌賓贊。受事員七十人。秩比六百石。古之謁者秩異等。今謁者班微。以之從事。可謂疏矣。又曰。舊禮。尚書令奉玉牒。今無其官。請以中書令從事。案漢武帝時。張安世爲尚書令。遊宴後宮。從官以宦者一人出入。帝命改爲中書謁者令。至成帝。罷宦者用士人。魏黃初改祕書置中書監令。舊尚書幷掌制誥。既置中書官。而制誥樞密皆掌焉。則自魏以來。中書是漢朝尚書之職。今尚書玉牒。是用漢禮。其官既闕。故可以中書令主之。議奏。元宗令張說徐堅召敬本與之對議詳定。說等奏曰。敬本所議。其中四條。先已改定。有不同者。望臨時量事改攝。制從

之。十二年十一月丙戌至泰山。去山趾五里西。去社首山三里。丁亥帝服衮冕於行宮。致齋於供帳前殿。己丑日南至。大備法駕至山下。元宗御馬而登。侍臣從。先是元宗以靈山清潔。不欲多人上。欲初獻於山上壇行事。亞獻終獻於山下壇行事。因召禮官學士賀知章等入講儀注。因問之。知章等奏曰。昊天上帝君位。五方時帝臣位。帝號雖同。而君臣異位。陛下享君位於山上。羣臣祀臣位於山下。誠足以垂範來葉。爲變禮之大者也。禮成於三。初獻亞終。合於一處。元宗曰。朕正欲如是。故問卿耳。於是敕三獻於山上行事。其五方帝及諸神座於山下壇行事。元宗因問玉牒之文。前代帝王何故秘之。知章對曰。玉牒本是通於神明之意。前代帝王所求各異。或禱年算。或思神仙。其事微密。是故莫知之。元宗曰。朕今此行。皆爲蒼生祈福。更無秘請。宜將玉牒出示百僚。使知朕意。其詞曰。有唐嗣天子臣某。敢昭告於昊天上帝。天啓李氏。運興土德。高祖太宗。受命立極。高宗升中。六合殷盛。中宗紹復繼體不定。上帝眷佑。錫臣忠武。底綏內難。推戴聖父。恭承大寶。十有三年。敬若天意。四海晏然。封祀岱宗。謝成於天。子孫百祿。蒼生受福。庚寅。祀昊天上帝於山上封臺之前壇。高祖神堯皇帝配享焉。邠王守禮亞獻。寧王憲終獻。皇帝飲福酒。癸巳。中書令張說進稱天賜皇帝太一神策。周而復始。永綏兆人。帝拜稽首。山上作圓臺四階。謂之封墠。臺上有方石再累。謂之石磬。玉牒玉册。刻玉填金爲字。各盛以玉匱。束以金繩。封以金泥。皇帝以受命寶印之。納二玉匱於磬中。金泥磬際。以天下同文之印封之。壇東南爲燎。積柴其上。皇帝就望燎位。火發。羣臣稱萬

歲傳呼至山下聲動天地山下祀壇羣臣行事已畢皇帝未離位命中書門下曰朕以薄德恭膺大寶今封祀初建雲物休佑皆是卿等輔弼之力君臣相保勉副天心長如今日不敢矜怠中書令張說跪言聖心誠懇宿齋山上昨夜則息風收雨今朝則天清日暖復有祥風助樂卿雲引燎靈迹盛事千古未聞陛下又思愼終如初長福萬姓天下幸甚先是車駕至岳西來蘇頲有大風從東北來自午至夕裂幕折柱衆恐張說倡言曰此必是海神來迎也及至岳下天地清晏元宗登山日氣和煦至齋次日入後勁風偃人寒氣切骨元宗因不食次前露立至夜半仰天稱某身有過請卽降罰若萬人無福亦請某爲當罪兵馬辛苦乞停風寒應時風止山氣温暖時從山上布兵至於山壇傳呼辰刻及詔命來往斯須而達夜中燃火相屬山下望之有如連星自地屬天其日平明山上清迴下望山下休氣四塞登歌奏樂有祥風自南而至絲竹之聲飄若天外及行事日揚火光慶雲紛郁遍滿天際羣臣並集於社首山帷宮之次以候鑾駕遙望紫煙憧憧上達內外歡譟元宗自山上便赴社首齋次辰巳間至日色明朗慶雲不散百辟及蕃夷爭前迎賀辛卯享皇地祇於社首之泰折壇睿宗大聖貞皇帝配祀五色雲見日重輪藏玉策於石磬如封壇之儀壬辰元宗御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良及儒生文士上賦頌者戎狄夷蠻羌胡朝獻之國突厥頡利發奚契丹等王大食謝颶五天十姓崑崙日本新羅靺鞨之侍子及使內臣之蕃高麗朝鮮王百濟帶方王十姓摩阿史那興昔可汗三十姓左右賢

王。日南。西竺。鑿齒。雕題。牂柯。烏滸之酋長。咸在位。制曰。朕聞天監惟后。后克奉天。既合德以受命。亦推功而復始。厥初作者。七十二君。道洽迹著。時至符出。皆用事於介邱。升中於上帝。人神之望。蓋有以塞之。皇王之序。可得而言。朕接統千歲。承光五葉。惟祖宗之德在人。惟天地之靈作主。往者內難。幽贊而集大勳。閒無外虞。守成而纘舊服。未嘗不乾乾終日。思與公卿大夫。上下協心。聿求至理。以宏我烈聖。其庶乎馨香。今九有大寧。羣氓樂業。時必敬授而不奪。物亦順成而無夭。懋建皇極。幸致太和。洎乃幽遐。率由感被。戎狄不至。惟文告而來庭。麟鳳已臻。將覺情而在藪。以故凡百執事。亟言大封。顧惟不德。切欲勿議。伏以先聖儲祉。與天同功。荷傳符以在今。敢侑神而無報。大篇斯在。朕何讓焉。遂奉遵高宗之舊章。憲乾封之令典。時邁東土。柴告岱岳。精意上達。肹蠁來應。信宿行事。雲物呈祥。登降之禮斯畢。嚴配之誠獲展。百神羣望。莫不懷柔。四方諸侯。莫不來慶。斯是天下之介福。邦家之耿光也。無窮之休祉。豈獨在予。非常之惠澤。亦宜逮下。可大赦天下。封太山神爲天齊王。禮秩加三公一等。仍令所管。崇飾祠廟。環山十里。禁其樵採。給近山二十戶復。以奉祠神。元宗製紀泰山銘。御書勒於山頂石壁之上。其詞曰。朕宅位有十載。顧惟不德。懼於至道。任夫難任。安夫難安。茲朕未知獲戾於上下。心之浩蕩。若涉大川。賴上帝垂休。先后儲慶。宰相庶尹。交修皇極。四海會同。五典敷暢。歲云嘉熟。人用太和。百辟僉謀。唱余封禪。謂孝莫大於嚴父。謂禮莫盛於告天。天符既至。人望既積。固請不已。固辭不獲。肆余與夫二三臣。稽虞典。繹漢制。張皇六師。震

鬱九嵎旌旗有列士馬無譁肅肅邕邕翼翼溶溶以至於岱宗順也爾雅曰泰山爲東岳周官曰兗州之鎮山實萬物之始故稱岱焉其位居五岳之伯故稱宗焉自昔王者受命易姓於是乎啓天地薦成功序圖錄紀氏號朕統承先王茲率厥典實欲報元天之眷命爲蒼生而祈福豈敢高視千古自比九皇哉故設壇場於山下受羣方之助祭躬封燎於山上冀一獻之通神斯亦因高崇天就廣增地之義也乃仲冬庚寅有事東岳類於上帝配我高祖在天之神罔不畢降粵翌日禪於社首佑我聖考祀於皇祇在地之神罔不咸舉暨壬辰覲羣后上公進曰天子膺天符納介福羣臣拜稽首呼萬歲慶合歡同乃陳誠以德大渾協度彝倫攸敘三事百揆時乃之功萬物由庚兆人允植列牧眾宰時乃之功一二兄弟篤行孝友錫類萬國時惟休哉我儒制禮我史作樂天地擾順時惟休哉蠻夷戎狄重譯來貢累聖之化朕何慕焉五靈百寶日來月集會昌之運朕何惑焉凡今而後儆乃在位一王度齊象法權舊章補缺政存易簡去煩苛思立人極乃見天則於戲天生蒸人惟后時乂能以美利利天下事天明矣地德載物惟后時相能以厚生生萬人事地察矣天地明察鬼神著矣惟我藝祖文考精爽在天其曰懿爾幼孫克享上帝唯帝時若馨香其下丕乃曰有唐氏文武之曾孫隆基誕錫新命纘我舊業永保天祿子孫其承之余小子敢對揚上帝之休命則亦與百執事尚綏兆人將多於前功而悉彼後患一夫不獲萬方其罪余一心有終上天其知我朕惟寶行三德曰慈儉謙慈者覆無疆之言儉者崇將來之訓自滿者人損自謙者天益苟

如是則軌迹易循。基構易守。磨石壁。刻金石。冀後之人。聽辭而見心。觀末而知本。銘曰。維天生人。立君以理。維君受命。奉天爲子。代去不留。人來無已。德涼者滅。道高斯起。赫赫高祖。明明太宗。爰革隋政。奄有萬邦。罄天張宇。盡地開封。武稱有截。文表時邕。高宗稽古。德施周溥。茫茫九夷。削平一鼓。禮備封禪。功齊舜禹。嚴巍岱宗。衞我神主。中宗紹運。舊邦維新。恭己南面。氤氳化洽。告成之禮。留諸後人。緬余小子。重基五聖。匪功伐高。匪德矜盛。欽若祀典。丕承永命。至誠動天。福我萬姓。古封泰山。七十二君。或禪亭亭。或禪云云。其迹不見。其名可聞。祇遹文祖。光昭舊勳。方士虛誕。儒書不足。佚后求仙。誣神檢玉。秦災風雨。漢汙編錄。德未合天。或承之辱。道在觀政。名非從欲。銘心絕巖。播告羣岳。於是中書令張說撰封祀壇頌。侍中源乾曜撰社首壇頌。禮部尚書蘇頲撰朝覲壇頌。以紀聖德。舊唐書禮儀志。

開元十三年四月乙丑。撫州三脊茅生。有上封事者言曰。昔齊桓公九合諸侯。一匡天下。將欲封禪。問於夷吾。夷吾對曰。江淮間三脊茅生。用以縮酒。乃可封禪。其時無茅。桓公大慙而罷。自歷千古。今始一生。昔宣王南征。責楚包茅不入。王祭不供。則是其地。其茅今高一尺。至八月長足。方堪縮酒。特望聖恩。至時令采用。祭泰山。并掘根於苑內植之。時宰臣已遣使於岳州採沅江茅。乃奏曰。管夷吾謂桓公是諸侯。不合封禪。故稱茅以拒之。及伐楚之日。尊周室。行伯道。乃責楚云包茅不入。王祭不供。若以茅爲瑞。是不知經義。臣等歷任荊楚。博訪貢茅。沅江最勝。臣已牒岳州取訖。今稱撫州有茅。請移根入苑。且貉不踰汶。橘不

過淮。移根苑中。信是虛語。望敕撫州。且進六束。與沅江相比用之。帝曰。可。癸酉。詔朝集使各舉所部孝悌文武。集於泰山之下。十一月丙戌。至泰山下。去山趾五里。丁亥。帝衮冕服於行宮致齋。戊子。敕曰。封祀告成。爲萬姓祈福。必資清潔。以副朕心。其行事官及齋郎應致齋者。宜令御史行齋。切勿容疏怠。有雄野雞飛入齋宮。馴而不去。久之。飛入仗衞。忽不見。邠王守禮等賀曰。臣謹案舊典。雌來者伯。雄來者王。又聖誕酉年。雞主於酉。斯蓋王道遐被。天命休禎。臣請宣付史官。以彰靈貺。冊府元龜

案唐書列傳。張說爲中書令。倡封禪議。受詔以諸儒草儀。及登封還。詔說撰登封壇頌。刻之泰山。唐張說封禪壇頌。皇唐六葉開元神武皇帝。再受命。致太平。乃封岱宗。禪社首。鑿石紀號。天文煥發。儒臣志美。立碣祠壇曰。厥初生人。俶有君臣。其道茫昧。其氣樸略。因時歘起。與運而紛落。泯泯沒沒。而無聞焉。爾後聖人。取法象。立名位。衣裳以等之。甲兵以定之。於是禮樂出而書記存矣。究其源。致敬乎天地。報其本。致美乎鬼神。則封禪者。帝王受天命告成功之爲也。閱曩聖之奧訓。考列嗣之通術。疇若天而不成。曷背道而靡失。由是推之。封禪之義有三。帝王之略有七。七者何。傳不云乎。道德仁義禮智信。順之稱聖哲。逆之號狂悖。三者何。一位當五行圖錄之序。二時會四海昇平之運。三德具欽明文思之美。是謂與天合符。名不死矣。有一不足而云封禪。人且未許。其如天何。言舊史者。君莫道於陶唐舜禹。臣莫德於皐陶稷卨。三臣備德。皆有天下。仲尼敍帝王之書。繫魯秦之誓。明魯祀周公。用王禮。秦承伯

益。接周統。孔聖微旨。不其效歟。然秦定天下之功高。享天祿之日淺。天而未忘庭堅之德也。故大命復集於皇家。天之贊唐。不惟舊矣。其興之也。元靈啓迪。黃祇顧懷。應歸運以義舉。撫來蘇以利見。湯也無放夏之慙。武也無伐殷之戰。高祖創業。四宗重光。有德格天。漏泉蒸雲。濡露菌蠢。滋育氤氳。涵煦若天地之覆載。日月之照臨。溥有形而希景。罄無外而宅心。百有八年於茲矣。皇帝攘內難而啓新命。戴睿宗而纘舊服。宇宙更闢。朝廷始位。蓋羲軒氏之造皇圖也。九族敦序。百姓昭明。萬邦咸和。黎民於變。立土圭以步歷。革銅渾以正天。蓋唐虞氏之張帝道也。天地四時。六官著禮。井田三壤。五圻成賦。廣九廟以尊祖。定六律以和神。蓋三代之設王制也。武緯之文經之。聖謨之神化之。然猶戰戰兢兢。日愼一日。約規誨以進德。遂忠良以代工。講習乎無爲之書。討論乎集賢之殿。寵勇爵。貴金門。翼乎鵷鸞之列。在庭。毅乎貔貅之師。呂鄙人和傍感。神寶沓至。乾符坤珍。千品萬類。超圖軼牒。未始聞記。我后以人瑞爲心。不以物瑞爲意。王公卿士。儼然進曰。休哉陛下。孝至於天。故合於道。前年祈后土。人獲大穰。閒歲祀圜丘。日不奄朔。感祥以祚聖。因事以觀天。天人交合。其則不遠。意者喬岳塽路。望翠華之來。上帝儲思。俟蒼璧之禮久矣。焉可專讓而廢舊勛。羣臣固言。勤帝知罪。至於再至於三。帝乃揖之曰。欽崇天道。俯率嘉話。恐德不類。敢憚於勤。其撰巡狩之儀。求封禪之故。既而禮官不誡而備。軍政不謀而輯。天老練日。雨師灑道。六甲案隊。八神警蹕。孟冬仲旬。乘輿乃出。千旗雲列。萬戟林行。霍濩燐爛。飛焰揚精。原野

爲之震動草木爲之風生歷郡縣省謠俗問耆年舉百祀興墜典昔闕政攸徂之人室家相慶萬方縱觀千里如堵城邑連歡邱陵聚舞其中垂白之老樂過以泣不圖高里之魂復見乾封之事堯雲往舜日還神華靈鬱爛漫乎穹壤之間是月來至於岱宗祇祓齋宮滌濯靜室凝神元覽將款太一議夫泰山者聖帝受天官之宮天孫總人靈之府自昔立國莫知萬類克升中而建號惟七十而有五我高宗六之而今七矣非夫尊位盛時明德曠代遼闊難並之甚哉先時將臻夫大封也累封壇於高岡築泰壇於陽阯夫其天壇三襲辰陛十二咸秩眾靈列座有次崇牙樹羽管磬鏞鼓宮縣於重壝之內千戚鉞戈鉤戟戣戳周衛於四門之外伐國重器傳代絕瑞旅之於中庭玉輦金轂翠冒黃屋夾之於端路庶官百辟羌夷蠻貊襄成之後讓王之客敔立於禮神之場髦頭拏牙鐵馬金鏃介胄如雪旗幟如火遠匝於清禁之野於是乎以天正上元法駕徐進屯千乘於平路留羣臣於谷口皇帝御六龍涉萬仞獨與一二元老執事之人出天門臨目觀次沉壑宿巉巖赤霄可接白雲在下庚寅祀高祖於上封以配上帝命眾官於下位以享衆神皇帝冕裘登壇奠獻俯僂金奏作佾羽舞撞黃鐘歌大呂開閶闔與天語請將信公奉斗布度懋建皇極勤恤蒼生招嘏乎未兆禳災乎未萌上下傳節而禮成樂遍福壽同歸而帝賜神策乃檢玉牒於中頂揚柴燎於高天庶衷誠而上達若憑焰而駕煙日轡方旋神心餘眷五色雲起拂馬而隨人萬歲山呼從天而至地越翌日尊睿宗侑地祇而禮社首遂張大樂觀東后

國風惟舊。無黜幽削爵之誅。王澤惟新。有眚災大赦之慶。不浹日。至化洽於人心。不崇朝。景福遍於天下。然後藏金置於祏室。迴玉璽於上都。煌煌乎眞聖朝之能事。而高代之盛節者也。於斯之時。華戎殊俗。異音同歎曰。岳合多雨。山峻多雲。豈有大舉百萬之師。尅期千里之外。乃行事之日。則天無點翳。地無纖塵。嚴冬變爲韶景。寒谷鬱爲和氣。非至德孰能動天。如此其順者乎。昔人云。自西自東。自南自北。無思不服。今信知聖人作而萬物覩。其心服之謂矣。或曰。祭泰折。主先后。非體歟。曰。是禮也。非宜也。王者父事天。母事地。侑神崇孝。無嫌可也。且夫柴瘞外事。帝王主之。蒸嘗內事。后妃助之。是開元正人倫。革弊禮。起百王之法也。故令千載承末光。聆絕韻。咀甘實。漱芳潤。爍元妙之至精。流不已之淑聲。臣說作頌。告於神明。四皇墳而六帝典。雖吉甫亦莫能名。徒採彼輿人之詩曰。大矣哉。維天爲大。維皇則之。率我萬國。受天之祺。子孫百代。人神共保。綏之云爾而已矣。

徐堅傳。元宗時。堅充集賢學士。從上封泰山。以參定儀典。加光祿大夫。

裴光庭傳。元宗有事岱宗。中書令張說以天子東巡。京師空虛。恐突厥乘間竊發。議欲加兵守邊。召光庭與謀。對曰。封禪所以告成功也。成功者。德無不被。人無不安。萬國無不懷。今將告成而懼突厥。非昭德也。大興力役。用備不虞。非安人也。方謀會同而阻戎心。非懷遠也。此三者。名實乖矣。且諸蕃突厥爲大。贄幣往來。願修和好有年矣。若遣一使召大臣。使赴行在。必欣然應命。突厥受詔。則諸蕃君長。必相

率而來。我偃旗息鼓。不復事矣。說曰。善。吾所不及。因奏用其策。突厥果遣使來朝。契丹酋長。與諸蕃長皆從行在東封。還遷兵部侍郎。

康子元傳。子元越州會稽人。仕歷獻陵令。開元初。詔中書令張說舉能治易老莊者。集賢直學士侯行果薦子元及平陽敬會眞於說。藉說以聞。並賜衣幣。得侍讀。子元累擢秘書少監。會眞四門博士。俄皆兼集賢侍講學士。元宗將東之泰山。說引子元行果徐堅韋縚商裁封禪儀。初。高宗之封中書令許敬宗議周人尙臭。故前祭而燔柴。說堅子元白奏。周官樂六變。天神降。是降神以樂。非緣燔也。宋齊以來。皆先飮福酒。乃燎。請先祭後燔。如貞觀禮。便行果與趙冬曦議。以爲先燎降神。尙矣。若祭已而燔。神無由降。子元議挺不從。說曰。康子獨出蒙輪。以當一隊耶。議未判。說請決於帝。帝詔後燔。（並唐書）

酉陽雜俎。明皇封禪泰山。張說爲封禪使。說壻鄭鎰本九品官。舊例封禪後。自三公以下。皆遷轉一級。惟鄭鎰因說。驟遷五品。兼賜緋服。因大酺次。元宗見鎰官位騰躍。怪而問之。鎰無詞以對。黃旛綽曰。此泰山之力也。

開元十八年。百寮及華州父老。累表請上尊號。並封西嶽。不允。（舊唐書元宗本紀）

鑾駕進發。（禪儀無此篇。）皇帝將有事於泰山。有司卜日如別儀。告昊天上帝太廟太社。皆如巡狩之禮。（告太廟高祖祝文加

封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配神作主之意　皇帝出宮。備大駕鹵簿。載於國門。祭所過山川。古先帝王名臣烈士。皆如巡狩之禮。通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令。先待於境。至太山下。柴告昊天上帝於圜丘壇。皆如巡狩告至之禮。有司攝事。前祀所司以太牢祭於太山神廟。如常式。

齋戒　前七日。太尉戒誓百官。封云封於泰山。禪云禪於社首山。齋儀同封祀。皇帝散齋於行宮後殿四日。致齋於前殿三日。服衮冕結佩等。並如圜丘儀。百官如別儀。

制度　將作大匠先領徒於太山上立圜臺。廣五丈。高九尺。土色各依其方。又於圜臺上起方壇。廣一丈二尺。高九尺。其臺壇四面各爲一陛。玉版長一尺三寸。廣五寸。厚五寸。刻牒爲字。以金塡之。用金匱盛。其玉牒文。中書門下取進止。所司承旨。請內鑄其名。檢等並如後制。　鄗社令積柴爲燎壇。於山上圜臺之東南。量地之宜。柴高一丈二尺。方一丈。開上南出戶。方六尺。又爲圜壇於山下。三成。十二陛。如圜丘之制。隨地之宜。壇上飾以元。四面依方色。壇外爲三壝。鄗社令又積柴於壇南燎。如山上之儀。又爲玉册。皆以金繩連編玉牒爲之。每牒長一尺二寸。廣一寸二分。厚三分。刻玉塡金爲字。少府監量文多少爲之。又爲玉匱一。長一尺三寸。并檢方五寸。當纏繩處。刻爲五道。當封寶處。刻深二分。方取容受命寶印。以藏在座玉册。制度如玉匱。又爲黃金繩。以纏玉匱。金匱。又爲石

磩以藏玉匱。用方石再累。各方五尺。厚一尺。縱鑿石中。廣深令容玉匱。磩旁施檢處。皆刻深三寸三分。闊一尺。南北各二。東西各三。去隅皆七寸。纏繩處皆刻深三分。闊一寸五分。爲石檢十枚。檢石磩皆長三寸。闊一尺。厚七寸。皆刻爲三道。廣一寸五分。深四寸。當封處大小取容寶印。深二寸七分。皆有小石蓋。制與封刻處相應。以檢撒封印其檢。立於磩旁。當刻處。又爲金繩三。以纏石磩。各五周。徑三分。爲石泥以封石磩。以石末和方色土爲其封。玉匱金匱石磩同用。受命寶並所司量時先奏請出之。爲石趾十二枚。皆闊二尺。厚一尺。長一丈。邪刻其首。令與磩隅相應。分距磩四隅。皆再累。爲五色土。圓封以封石磩。上徑一丈二尺。下徑三丈九尺。禪禮制度。將祭。將作先於社首山禪所爲禪祭壇。如方丘之制。八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等陛廣一丈。下等陛廣一丈二尺。爲三重壝。量地之宜。四面開門。玉册石磩。玉匱金匱金泥。檢距。圓封。立碑等。並如封祀之儀。

陳設　前祀三日。衞尉設文武侍臣次於山下封祀壇外壝東門之內道北。皆文官在左。武官在右。俱南向。設諸祀官次于東壝之外道南。北向西上。三師南壝之外道東。諸王于三師之南。俱西向北上。文官從一品以下。九品以上。于祀官之東。皇親五等以上。諸親三等以上。于文官之東。東方諸州刺史縣令。又于文官之東。俱北向西上。介公酅公于南壝之外道西。東向。諸州使人于介公酅公之西。東向。諸方之客。東方南方。于諸王東南。西向。西方北方。于介公酅公西南。東向。皆以北爲上。武官三品以上。于西方南方。于諸王東南。西向。西方北方。于介公酅公西南。東向。皆以北爲上。武官三品以上。于西壝之外道南。北向東上。設諸饌幔。各于內壝東門西門之外。道北。南向。北門之外。道東。西向。壇上及東方之饌。陳于東門外。

南方及西方之饌陳于西門外北方之饌陳于北門外　前祀二日太樂令設宮懸之樂于山下封祀壇之南內壝之外如圜丘儀右校塡除壇之內外　禪儀祭前二日尚舍壇長施大次于外壝東門內道北尚舍鋪御座守宮設文武官次于大次前東西相向諸祀官于東壝外文官九品以上于祀官東皇親諸親又于其東蕃客又于其東介公酅公于西壝外道南武官九品于介公酅公西蕃客又于其西襄聖侯于三品文官下有諸州使分于文武官後設陳饌幔于內壝東西門外道北南向其壇上及東方饌陳于東門之外南方西方北方饌陳于西門之外其陳樂懸則樹鼗鼓右校塡除又爲瘞埳于壇壬地　前祀一日奉禮郎設祀官公卿之位于山下封祀壇內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位重行西向北上設御史位於壇上一位於東陛之南西向一位於西陛之南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀之官位三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北面西上介公酅公位於道西北面東上文官從一品以下九品以上於執事之南東方諸州刺史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北爲上武官三品以下九品以上位於西方值文官皇親五等以上諸親三等以下於文官之南每等異位重行東向諸州使人位於內壝南門之外道西重行東面皆以北爲上設諸國客使位於內壝東門之外東方於諸王東南每國異位重行北向以西爲上西方北方於介公酅公西南每國異位重行北向以東爲上其褒聖侯文官三品之下諸州使人各於文武官後　禪儀奉禮設御位於壇東南設祭官位於內壝東門外道南分獻官於祭官南執事者位於後設御史位二於壇東南四

向。令史陪後。設奉禮位於懸東北。贊者二人在南。差退。協律郎於壇上。太樂令於北懸閒。並如常設。望瘞位於壇東北。從祭官於執事南。皇親又於南。諸州刺史縣令又於南。蕃客又於南。介公鄰公於內壝西門外道南。武官於後。蕃客於武官南。設門外位於東西壝門外道南。皆如設次之式。

設牲牓於山下封祀壇之外。當門西向。蒼牲一。居前。正座。又蒼牲一。配座。青牲一。在北少退。南上。次赤牲一。次黃牲一。次白牲一。次元牲一。以上五方帝座。又青牲一。大明。又牲一。夜明也。禪禮設牲牓于東壝外。如式正座。黃牲一。居前配座。黃牲一。在北少退。神州黝牲一。在南少退。

設廩犧令位於牲西南。令史陪其後。俱北向。設太祝位於牲東。各當牲後。祝史陪其後。俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北。又設御史位於太常卿之西。俱南向。設昊天上帝酒尊於圓臺之上下。太尊二。著尊二。犧尊二。山罍二。在壇上。於東南隅北向。象尊二。壺尊二。山罍四。在壇下。於南陛之東北向西上。皆於昊天上帝酒尊之東北向西上。其山下封祀壇。設五帝日月。俱太尊二。在神座之左。其內官於牲閒。各象尊二。在第二等。中官每陛閒。各壺尊二。在第三等。外官每陛閒。各概尊二。於內壝之內。眾星每道閒。各散尊二。於內壝之外。凡尊各設於神座之左而右向。五帝日月以上之尊。置於坫。內官以下尊。俱藉以席。皆加勺冪。設罍於尊下。禪儀。設皇地祇太尊二。著尊二。犧尊二。山罍二。在壇上東南隅北向。象尊二。壺尊二。山罍四。在壇下南陛之東北向。俱西上。設配帝著尊二。犧尊二。象尊二。山罍二。在壇上正座。尊東北向西上。神州太尊二。在第一等。每方嶽鎮海瀆。俱山尊二。山林川澤。各蚕尊二。邱陵以下。各散尊二。皆於壇下。皆加勺冪。

設罍洗。各於壇南陛東南亞獻之洗。又於壇東南。俱北向。罍水在洗東。

篚在洗西南肆。篚實以巾爵。設分獻罍洗篚冪。各於其方陛道之左。俱西向。執尊罍篚冪者。各於尊罍篚冪之後。各設玉幣之篚。於壇之上下。尊坫之所。祀日未明五刻。太史令郊社令。各服其服。升設昊天上帝神座於山圓臺之上。北方南向。以三脊茅爲神藉。設高祖神堯皇帝神座於東方西向。席以莞。神座皆於座首。又太史令郊社令設五方帝日月神座於山下封祀壇之上。青帝於東陛之北。赤帝於南陛之東。黃帝於南陛之西。白帝於西陛之南。黑帝於北陛之西。大明於東陛之南。夜明於西陛之北。席皆以藁秸。設五星十二辰河漢。以及內官之座於第二等。十有二陛之間。各依方面。几席皆內向。其內官中有北斗北辰。位南陛之內。差在行位前。設二十八宿及中官之座於第三等。亦如之。布外官席位於內壝之內。衆星席位於內壝之外。各依方次。席皆以莞。設神位各於座首。禪禮神位皇地祇神座於壇上北方南向。席以藁秸。睿宗大聖眞皇帝座於東方西向。席以莞。神州於第一等。席以藁秸。東南方嶽鎮以下於內壝內。各於其方。嵩嶽以下於壇之西南。俱內向。席皆以莞。所司陳其異寶。及嘉瑞等於樂懸之東西廂。禪禮無瑞物。省牲器。省牲之日午後十刻。去壇二百步所。諸衞之屬。禁斷行人。晡後二刻。郊社令丞帥府史二人。及齋郎。以尊坫罍洗篚冪入設於位。凡升壇者各由其陛。贊引引御史諸太祝七人。與祝史行埽除于下。其五星以下羊豕。所司各依令先備。如常儀。並如別儀。禪禮無五星以下羊豕。餘同。

鑾駕上下。禪無上山儀。前祀三日。本司宣攝內外各供其職。衞尉設祀官從祀羣官五品以上便次於行宮朝堂。如常儀。前祀二日。尙舍直長施大次於圜臺東門外道北。又於山中道設止息大次。俱南向。尙舍奉御鋪御座。衞尉設從駕文武羣官及諸方使應從升者。於圜臺南門之外。文東武西。並如常儀。郊社令設御洗於圜臺南陛之東北向。罍水在洗東。篚在洗西南肆。設巾羃。其日。奉禮設御位於圜臺南。當壇北向。設羣官五品以上版位於御位之南。文東武西。重行北向。相對爲首。設東方諸州刺史縣令位於文官之東。諸州使人位於武官之後。設蕃客位東方南方於文官東南。每國異位。北面西上。西方北方於武官西南。每國異位。北面東上。設御史位於圜臺東面。如祀禮。設奉禮贊者位於羣官東北。西向。設執事位於東門之內道南。西面。皆北上。前祀一日。未明七刻。撾一鼓爲一嚴。二嚴時節。祀前三日。侍中奏裁。未明五刻。撾二鼓爲再嚴。侍中版奏請中嚴。從祀官五品以上。俱就次。各服其服。所司陳大駕鹵簿。未明二刻。撾三鼓爲三嚴。諸衞之屬。各督其隊。與鈸戟以次陳於行宮門外。謁者贊引引祀官。通事舍人分引從祀羣官。諸侍臣結珮。俱詣行宮門外奉迎。侍中負寶如式。乘黃令進輦於行宮門外南向。侍中版奏請登山。皇帝服衮冕。乘輦以出。稱警蹕如常儀。黃門侍郎進當輦前跪奏。稱黃門侍郎臣某言。請鑾輿進發。俛伏。興。退復位。鑾輿動。又稱警蹕。黃門侍郎侍中中書令以下。夾引以出。千牛將軍。夾輿而趨。駕至。侍臣上馬所。黃門侍郎奏請鑾輿權停。敕侍臣

上馬。侍中前承制。退稱制曰可。黃門侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衞之官各督其屬。左右翊鑾輿在黃麾內。符寶郎奉六寶。與殿中監後部從在黃鉞內。侍臣上馬畢。黃門侍郎奏請鑾輿進發。退復位。鑾駕動。稱警蹕如常。鼓吹不鳴。不得諠譁。從祀官在元武隊後如常。若復先置。則聽臨時節度。車輅鼓吹。待於山下。御史大夫刺史縣令前導如式。至中道止息。大次前迴輦南向。侍中奏請降輦。如常。皇帝降輦之大次。羣臣皆隨便而舍。停大次三刻頃。侍中奏請皇帝出次。升輦進發。如初。駕至臺東門外大次前迴輦南向。侍中進當駕前跪奏。稱侍中臣某言。請降輅。俛伏。興。皇帝降輦之大次。如常儀。通事舍人承旨。敕從祀羣官退就門外位。禪儀。鑾駕出行宮。如封泰山之儀。

薦玉幣。祀日未明三刻。諸祀官各服其服。郊社令率其屬。以玉幣及玉冊。置於山上圓臺壇上坫所。禮神之玉蒼璧。幣以蒼。配座之幣亦如之。又以玉匱。金繩。金泥。盛於篚。置於石磩之側。良醞令帥其屬。各入實尊罍。玉幣。凡六尊之次。太尊爲上。實以汎齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以清酒。配帝著尊爲上。實以汎齊。犧尊次之。實以醴齊。象尊次之。實以盎齊。山罍爲下。實以清酒。其元酒各實於五齊之上。尊。禮神之玉。昊天上帝以蒼璧。昊天上帝及配帝之幣以蒼。禪祭日未明三刻以下。實尊至饌幔內。與夏至北郊同也。太官令帥進饌者。實諸籩豆簠簋。各設於饌幔內。未明二刻。奉禮帥贊

者先入就位贊引引御史以下行埽除如常儀禪禮自未明二刻下至埽除訖就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑾輿至大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行埽除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衞如常儀侍中貢寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尙衣奉御又以鎭珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎭珪繅藉華蓋仗衞停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尙書太常少卿陪從如常大珪如搢不便請先定近侍承奉之皇帝至版位北面立每立定太常卿與博士退立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於尊所太常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衞量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎭珪受玉幣凡受物皆搢鎭珪奠訖執鎭珪俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禪則皇地祇神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇

帝神座。俛伏。興。太常卿引皇帝少退。東向再拜訖。登歌止。太常卿引皇帝降自南陛。還版位西向立。樂止。太祝還尊所。

山下封祀壇。其日自山下五步立人。直至下壇。遞呼萬歲。以爲節候。祀日未明三刻。諸祀官各服其服。郊社令率其屬。以五帝及中官外官以下之玉幣各置於坫所。五帝之玉以四珪有邸。日月以珪璧幣各依方色。良醞令率其屬。各入實尊罍玉幣。五帝俱以太尊。皆實以汎齊。日月之尊實以醍齊。其內官之象尊實以醍齊。中官之壺尊實以沈齊。外官之概尊實以清酒。眾星之散尊實以昔酒。其元酒各實於五齊之上。尊禮神之玉。青帝以青珪。赤帝以赤璋。黃帝以黃琮。白帝以白琥。黑帝以元璜。日月珪邸。五帝日月以下幣皆從方色。太官令帥進饌者。實諸籩豆簠簋。各設於饌幔內。未明二刻。奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史以下入。行埽除如常儀。未明一刻。謁者贊引。各引祀官皆就位。太樂令帥工人二舞次入就位。文舞入陳於縣內。武舞立於縣南道西。謁者引司空入。行埽除訖。出復位。於皇帝奠玉幣也。封祀壇謁者贊引。各引祀官入就位立定。奉禮曰。眾官再拜。在位者皆再拜。其先拜者不拜。協律郎跪俛伏。興。舉麾鼓柷。奏元和之樂。乃以圜鍾之宮黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。圜鍾三奏。黃鍾太簇姑洗各一奏之。舞文舞之舞。樂舞六成。偃麾戛敔。樂止。奉禮曰。眾官再拜。在位者皆再拜。謁者七人。各引獻官及諸太祝。奉玉幣各進奠於神座。如常儀。將進奠。登歌作肅和之樂。以大呂之均。餘星座幣亦如之。進奠訖。各還本位。初。羣官拜訖。夜明以上。祝史各奉毛血之豆。立於門外。登

歌止。祝史奉毛血。各由其陛升壇。以毛血各致其座。諸太祝俱迎受。各奠於神座前。諸太祝與祝史退。立於尊所。

進熟。皇帝既升。奠玉幣。太官令出。帥進饌者奉饌。各陳於內壝門外。謁者引司徒出。詣饌所。司徒奉昊天上帝之俎。初。皇帝既至位。樂止。太官令引饌入俎。初入門。雍和之樂作。以黃鍾之均。（自後接神之樂。皆用雍和。）饌至陛位。樂止。祝史俱進跪。徹毛血之豆。降自東陛以出。（昊天上帝之饌。升自午陛。配帝之饌。升自卯陛。）太祝迎引。各設於神座前。設訖。謁者引司徒太官令帥饌者降自東陛以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。太常卿引皇帝詣罍洗。盥洗爵等。並如圜丘儀。太常卿引皇帝詣壇。升自南陛。訖。樂止。謁者引司徒升自東陛。立於尊所。齋郎奉俎從升。立於司徒之後。太常卿引皇帝詣昊天上帝酒尊所。執尊者舉冪。侍中贊酌汎齊。訖。壽和之樂作。（皇帝每酌飲福。皆作壽和之樂。）太常卿引皇帝進昊天上帝神座前。北向跪。奠爵。俛伏。興。太常卿引皇帝少退。北向立。樂止。太祝二人持玉冊進於神座之右。東面跪。又太祝一人。跪讀冊文。訖。俯伏。興。（冊文並中書門下撰進。少府監刻文。）皇帝再拜。初讀冊文訖。樂作。太祝進奠冊於神座。還尊所。皇帝再拜。樂止。太常卿引皇帝詣配座。以下至終獻。光祿卿降復位。並如圜丘儀。皇帝將升獻。太官令引饌入。其山下封祀壇。五帝日月以下之饌。亦相次而入。俎初入

門。雍和之樂作。以黃鍾之均。饌至陛。樂止。祝史俱進跪。徹毛血之豆。降自東陛以出。木帝之饌。升自寅陛。火帝之饌。升自巳陛。土帝之饌。升自未陛。金帝之饌。升自酉陛。水帝之饌。升自子陛。大明之饌。升自辰陛。夜明之饌。升自戌陛。其內官中官眾星之饌。所由帥長。皆先陳布。諸太祝迎引於壇上。各設於神座設訖。謁者引司徒。太官令帥進饌者。俱降自東陛以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。於山上太尉之亞獻也。封祀壇謁者七人。分列五方帝及大明夜明等獻官。詣罍洗盥手。洗匏爵訖。各由其陛升。俱酌汎齊訖。各引降。還本位。初第一等獻官將升。謁者五人次引獻官各詣罍洗訖。各由其陛升。詣第二等內官酒尊所。俱酌醴齊。各進跪奠爵於內官首座。興。餘座皆祝史齋郎助奠。相次而畢。謁者四人次引獻官俱詣罍洗盥洗。各由其陛升壇。詣第三等中官酒尊所。俱酌盎齊以獻。贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖。詣外官酒尊所。俱酌醍齊以獻。贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖。詣眾星酒尊所。俱酌沈齊以獻。其祝史齋郎酌酒助奠。皆如內官之儀。訖。謁者贊引各引獻官還本位。武舞六成。樂止。舞獻俱畢。上下諸祝。各進跪徹豆。興。還尊所。奉禮曰。賜胙。贊者唱。眾官再拜。在位者皆再拜。元和之樂作。奉禮曰。眾官再拜。在位者俱再拜。樂作一成止。燔燎。　終獻將畢。侍中前跪奏曰。請就望燎位。太常卿引皇帝就望燎位。太祝奉玉幣等就柴壇。置於柴上戶內訖。奉禮曰。可燎。東西面各六人。以炬燎火半柴。侍中前跪奏。禮畢。太常卿引皇帝出。贊引引祀官以下皆出。其山下封祀壇。獻官獻畢。奉禮曰。請就望燎位。諸獻官俱就望燎位。諸太祝各取玉幣等就柴

壇自南陛下置於柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出禪儀皇帝既升奠玉幣下至跪奠爵俛伏興與方丘同太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉册進於神座之右東向跪又太祝一人跪讀册文訖俛伏興皇帝再拜祝文並中書門下進少府監刻初讀祝文訖玉配座讀册皆亦如之其拜奠並同方丘配座初讀册訖至冒土半埳太常卿引皇帝還版位與方丘同

封玉册封檢附燔燎畢禪儀皇帝既就望瘞位侍中跪奏稱具官臣某言請封玉册太常卿引皇帝自南陛升壇北向立近侍者從升如式少府監具金繩金泥等並所用物立於御側符寶郎奉受命寶立於侍中之側謁者引太尉進昊天上帝神座前禪儀進皇地祇神座前跪取玉册置於案進皇帝受玉册跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝興太尉退復位側身捧玉匱太常卿前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案於石磩南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石磩內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶偏印訖引降復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圓封後續令畢其功禪儀同配座玉牒禪儀太尉又進睿宗大聖貞皇帝座跪取玉册內金匱封以金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封禪還以金匱內太廟藏於高祖神堯皇帝之石室如別儀太常卿前奏禮

畢。若有祥瑞。則太史監跪奏訖。特稱奉賀。再拜。三稱萬歲。內外皆稱萬歲訖。又再拜。太常卿引皇帝還大次。樂作。皇帝出東門。禪儀。皇帝出中壝門。殿中監前受鎮珪。以授尚衣奉御。殿中監又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引各引祀官。通事舍人分引從祀羣官。以次出復位。立定。奉禮曰。再拜。眾官在位者皆再拜。訖。贊引引出。工人二舞。以次出。禪禮終訖。以奇禽異獸合瑞典者。皆縱之神祀所。

鑾駕還行宮。皇帝既還大次。侍中版奏請解嚴。將士不得輒離部伍。轉仗衛於還途。如來儀。二侍中版奏請中嚴。皇帝服通天冠。絳紗袍。諸祀官服朝服。皇帝出次。升輦。降山下至圓壇所。權停。乘黃令進玉輅。太僕升。執轡以下。入宮。並如圜丘儀。禪儀同。

朝覲羣臣。禪登訖。行此禮。禪之明日。朝覲羣臣及岳牧以下於朝覲壇。如巡狩儀。皇帝服衮冕。乘輿以出。曲直華蓋。警蹕侍衛。入自北壝門。由北陛升壇。即御座。符寶郎奉寶置於座扇開。樂止。通事舍人引三品以上及岳牧以下入就位。如常儀。通事舍人引上公一人。舒和之樂作。公至西陛。就解劍席。樂止。脫舄。跪解劍。置於席。興。相禮者與通事舍人引進。當御座前。北面跪。稱具官臣名等言。天封肇建。景福維新。伏惟開元神武皇帝陛下。萬壽無疆。俛伏興。通事舍人引上公降壇。詣解劍席。跪帶劍。納舄。樂作。通事舍人引復位。

立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北西向稱有制上公及羣臣皆再拜訖宣云封禪之處與公等同之上公及羣臣又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退

考制度　如巡狩儀開元禮封禪儀

開元二十三年九月丁卯文武百官尚書左丞相蕭嵩等累表請封嵩華二嶽表曰臣聞封巒之運王者告成當休明而闕典乃臣子之深過伏惟神武皇帝陛下受命繼天應期光宅垂慶雲而覆露暢和氣以生成物荷深仁時惟天道文明之化洽矣穆清之風被矣滀源既泳福應咸臻盈於天壤昭於方策蓋非愚下所能頌美且天之在上日監在茲嘉大聖之神功降元符以表德恭伸昭報祇事升中古昔大猷孰先茲道臣等覩休徽以上請陛下崇謙讓以固辭事恐勞人抑其勤願德音所逮自古未聞昔虞巡四岳周在一歲書稱其美不以爲煩寧彼華嵩皆列近甸復茲豐稔又倍他年歲熟則餘糧地近則易給況費務蓋寡咸有司存儲峙無多豈煩黎庶吏當首路以望屬車陛下往封泰山不秘玉牒嚴禋上帝本爲蒼生今其如何而闕斯禮伏願發揮盛事差報元辰先檢玉於嵩山次泥金於華岳天休既答人望見從上下交歡生靈幸甚臣等昧死敢此竭誠理在至公祈於俯遂無任悃款之至謹詣朝堂陳請以聞帝固讓不從手詔報曰升中於天帝王盛禮蓋謂臻茲洎化告厥成功今兆庶雖安尚竢豐年之慶邊疆則靜猶有踐更之勞況自愧於隆周敢追跡於大舜頃年迫于萬方之請難違多士之心東封泰山於今惕厲豈

可更議嵩華。自貽慙恧。雖藉公卿。共康庶政。永惟菲薄。何以克堪。朕意必誠。宜斷來表也。冊府元龜。

天寶九載正月丁巳。詔以十一月封華嶽。三月辛亥。華嶽廟災。關內旱。乃停封。唐書元宗本紀。

天寶九載正月。文武百寮。禮部尚書崔翹等。累上表請封西嶽。刻石紀榮號。帝固拒不許。翹等又奉表懇請曰。自今月辛亥至于癸丑。累表誠祈。請紀榮號。聖心恭默沖讓。再三臣等伏讀綸言。退增祗慄。敢重瀆愚懇。期諸必遂。臣聞聖人之言。與春秋而同信。上天之宰。將影響而合符。昭報不可以久稽。成命不可以固拒。今靈山警蹕。望玉鑾之升中。儒林展儀。思金匱之盛禮。發祥儲祉。喻以封山。人事天時。不可失也。伏惟開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下。祖武宗文。重熙累洽。霑風化而砥礪。在動植而昭蘇。外戶不局。餘糧栖畝。其神功至道。廣瑞殊祥。前表縷陳。安敢浮說。夫修德以俟命。勒功以告成。將欲竭款神祇。雍熙帝載。未爲過越也。伏惟覽公卿之議。考封禪之禮。陟華蓋於翠微。轉鉤陳於雲路。泥金於菡萏之上。刻玉於明星之前。使三五六經。復再聞於唐典。七十二姓。不獨紀於夷吾。敷景福以浸黎元。錫大慶而後天地。蒼生之望也。朝廷之幸也。無任誠懇惘款之至。謹詣朝堂奉表陳請以聞。帝手詔不許曰。輕修大典。所不願爲。時或傳中旨。請紀榮號。何如空言。請封西嶽。乙卯。羣臣又奉表請封西嶽曰。臣翹等伏稽古訓。上請增封。再奉明旨。未蒙允諾。臣等承詔。惶駭失圖。臣聞省方展義。君人之大典。登封告成。王者之丕業。是

以古先哲后。道洽則封。所以答神祇之功。增兆庶之福。無私於己。故行之者不思。必順於天。故言之者難奪。敢昧萬責。竭誠終請。伏爲開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下。紹文武之丕烈。合君臣於昌運。均雨露。和陰陽。四海無波而靜默。羣生自樂而仁壽。繇是德懷蠻貊。澤洎昆蟲。宗廟祀典罔不祗肅。要荒殊俗。亦莫不庭。自皇王以來。載籍所記。未有混區宇。窮禎祥。地平天成。德茂道洽。若今日之盛者與。固可告太平之功。展封崇之禮。故臣與王公侯伯。黎老緇黃。累陳白奏。備竭丹懇。豈謂聖恩猶阻。皇鑒未迴。伏奉癸丑詔書曰。輕修大典。所不願爲。臣等戰慄。匪遑寧處。實以陛下功成道洽。理實升中。且夫龜龍咸格。天意也。夷夏大同。人事也。時和年豐。太平也。無爲清淨。至理也。允應大典。豈謂輕修乎。奉若靈命。安可不爲乎。臣等敢冒宸極。重明其義。竊以西嶽華山。實鎮京國。黃虞之所循省。靈仙之所依憑。固可封也。況金方正位。合陛下本命之符。白帝臨壇。告陛下長生之籙。發祥作聖。抑有明徵。又可封也。昔周成王以翦桐爲戲。唐叔因是而定封。蓋人君之言動有成憲。斯事至細。猶不忽也。況陛下眷言封祀。宿著神明。道已洽於升平。事未符於琬琰。豈可抑至公於私讓。棄誠信於神明乎。固不可得而辭也。日者封章累奉。嘉應必臻。一獻而甘雨流。再陳而瑞雪降。則知人天之意。影響合符。若然者。陛下安得稽天命以固辭。違人事以久讓。太平不告。其若休祥何。至理不答。其若神祇何。伏願仰答天心。允祗靈貺。上以揚祖宗之盛烈。下以副億兆之懇誠。克崇上報。永光大典。臣等幸甚。宗子又上表曰。臣徹等伏見禎祥委積。河海澄清。長瞻北極

之尊。屢獻西封之疏。誠懇不達。天鑒未從。徘徊闕廷。隕越無地。陛下再造區寓。肇康生人。與天合符。與道合契。故得靈芝表瑞。玉版呈文。九穀歲衍於京坻。百蠻盡習其冠帶。能事備於典策。盛德光於祖宗。升中告成。是屬今日。惟夫太華高冠羣山。當其少陰。鎮此西土。自有虞巡狩。歷祀三千。夏殷以還。罕能肆覲。陛下雖加進寵號。增崇廟宇。而大禮未施。精意空潔。又陛下頃歲建碑。曰嘗勤報德之願。未暇封崇之禮。萬姓瞻予。言可復也。臣以爲天地之主。豈徒言哉。神祇厚望。故已久矣。伏願俯順百辟兆人之請。明徵刻石銘山之記。暫遷萬乘。降祓三峯。奠珪璧於中壇。奏笙鏞於上帝。使普天蒙福。重錫無疆。頻冒宸嚴。並期必遂。無任懇切屏營之至。謹詣朝堂奉表陳請以聞。凡三上表。上乃許之。丁巳詔曰。以今載十一月。有事華山。中書門下及禮官詳儀注奏聞。務從省便。是載三月。西嶽祠廟災。時關中久旱。詔曰。自春以來。久愆時雨。登封告禪。情所未遑。所封西嶽宜停。（冊府元龜）

唐會要卷九上

原闕今照四庫全書本增補

雜郊議上

武德四年十一月甲申有事于南郊。唐書高祖本紀。

武德初定令。每歲冬至祀昊天上帝于圜丘。以景帝配。其壇在京城明德門外道東二里。壇制四成。各高八尺一寸。下成廣二十丈。再成廣十五丈。三成廣十丈。四成廣五丈。每祀則昊天上帝及配帝設位于平座。藉用藁秸。器用陶匏。五方上帝。日月內官。中官。外官。及眾星。並皆從祀。其五方帝及日月七座。在壇之第二等。內五星以下官五十五座。在壇之第三等。二十八宿以下。中官百三十五座。在壇之第四等。外官百十二座。在壇下外壝之內。眾星三百六十座。在外壝之外。其牲。上帝及配帝用蒼犢二。五方帝及日月用方色犢各一。內官以下。加羊豕各九。舊唐書禮儀志。

圜丘壇。北辰北斗。天一。太一。紫微五帝座。並差在行位前。餘內官諸座。及五星十二辰。河漢四十九座。在第二等十有二陛之間。中官。市垣。帝座七公。日星。帝席。大角。攝提。太微五帝。太子。明堂。軒轅。三台。五車。諸王。月星。織女。建星。天紀。十七座。及二十八宿。差在前列。其餘中官一百四十二座。皆在第三等十二陛之

間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之外五星三辰以象尊實醍齊七宿以壺尊實沈齊皆二五星十二辰二十八宿籩豆各二簠簋俎各一四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿籩八豆八簋一簠一俎一牲皆少牢席皆以莞。唐書禮樂志。

貞觀二年十一月辛酉有事于南郊。唐書太宗本紀。

案裴寂傳貞觀二年太宗祠南郊命寂與長孫無忌同升金輅寂辭讓太宗曰以公有佐命之勳無忌亦宣力于朕同載參乘非公而誰遂同乘而歸

劉黑闥傳初秦王建天策府其弧矢制倍于常後餘大弓一長矢五藏之武庫每郊丘重禮必陳于儀物之首以識武功云

五年十一月丙子有事于南郊。唐書太宗本紀。

自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜僞而諸儒方共補緝以意解詁未得其眞而識緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑沒溺而時君不能斷決以爲有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝于四郊此五行精氣之神也玄以青帝靈威仰赤帝赤

熛怒。黃帝含樞紐。白帝白招拒。黑帝汁光紀者。五天也。由是有六天之說。後世莫能廢焉。唐初。貞觀禮。冬至祀昊天上帝于圜丘。正月辛日。祀感生帝靈威仰于南郊。以祈穀。而孟夏雩于南郊。季秋大享於明堂。皆祀五天帝。其配神主。主貞觀初。圜丘明堂北郊。以高祖配。而元帝惟配感帝。禮樂志。

冬至祀昊天于圜丘。樂章八首。貞觀二年。祖孝孫定雅樂。貞觀六年。褚亮虞世南魏徵等作此詞。今行用。舊唐書音樂志。

降神用豫和。　上靈眷命兮膺會昌。盛德殷薦兮叶辰良。景福降兮聖德遠。元化穆兮天歷長。

皇帝行用太和。　穆穆我后。道應千齡。登三處大。得一居貞。禮惟崇德。樂以和聲。百神仰止。天下文明。

登歌奠玉帛用肅和。　闔陽播氣。甄耀垂明。有赫圓宰。深仁曲成。日嚴蒼璧。煙開紫營。聿遵虔享。式降鴻禎。

迎俎入用雍和。　欽惟大帝。載仰皇穹。始命田燭。爰啓郊宮。雲門駭聽。雷鼓鳴空。神其介祀。景祚斯融。

酌獻飲福用壽和。　八音斯奏。三獻畢陳。寶祚惟永。輝光日新。

送文舞出。迎武舞入。用舒和。　疊璧凝影。皇壇路編。珠流彩帝。郊前已奏黃鐘。歌大呂。還符寶歷。祚昌年。

武舞用凱安。　昔在炎運終。中華亂無象。酆郊赤烏見。印山黑雲上。大賚下周軍。禁暴開殷網。幽明何

叶贊鼎祚齊天壤。

送神用豫和　歌奏畢兮禮獻終。六龍馭兮神將昇。明德感兮非黍稷。降福簡兮祚休徵。

又郊天樂章一首。大樂舊有此辭名。不詳所起。

送神用豫和　蘋蘩禮著。黍稷誠微。音盈鳳管。彩駐龍旂。洪歆式就。介福攸歸。迎樂有闋。靈馭遄飛。

貞觀十四年冬十一月甲子朔日南至。有事于圜丘。

十七年己卯。有事于南郊。唐書太宗本紀。

貞觀十七年十月甲寅。詔曰。朕聞上靈之應。疾于影響。茂祉之興。積于年代。朕嗣膺寶歷。君臨區宇。憑宗社之介福。賴文武之同心。時無風塵之警。野有京坻之積。厚地降祉。貞石來祥。瑩翠色而流光。發素質而成字。前紀厥初之德。次陳卜年之永。後述儲貳之美。並名字昭然。楷則相次。曠代之所未聞。耆老之所未覩。自天之祐。豈惟一人。無疆之福。方覃九土。自非大報泰壇。稽首上帝。則靡申奉天之志。寧副臨下之心。今年冬至。有事南郊。所司率由舊典。十一月己卯。有事于南郊。太宗升壇。皇太子從奠。于時累日陰雪。是旦猶雲霧晦冥。及太宗升壇。煙氛四散。風景清朗。文物昭映。禮畢。祝官讀謝天祝文曰。嗣天子臣世民。敢昭告于昊天上帝。世民纂成鴻基。君臨宇縣。夙興旰食。無忘于政道。導德齊禮。良媿于前聖。爰有成命。表

瑞貞石文字昭然。歷數惟永。既旌高廟之業。又錫眇身之祚。逮于皇太子某。亦降禎符。並具紀姓氏。兼列名字。仰瞻雲漢。寔銘大造。俯惟寡薄。彌增寅懼。敢因大禮。重薦玉帛。上謝明靈之貺。以申祇慄之誠。皇太子亦恭至泰壇。虔拜于蒼昊。庶憑眷祐之德。永膺無疆之休。初。十六年太宗遣刻受命元圭玉璽。白玉爲螭首。其文云。皇天景命。有德者昌。並神筆隸書。然後鐫勒。是日。侍中負之以從。冊府元龜。

永徽二年冬十一月辛酉。有事于南郊。唐書高宗本紀。

高宗永徽二年。以太宗配祀明堂。而有司乃以高祖配五天帝。太宗配五人帝。太尉長孫無忌等。與禮官議。以爲自三代以來。歷漢魏晉宋。無父子同配于明堂者。祭法曰。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。鄭玄以祖宗合爲一祭。謂祭五帝五神于明堂。以文武共配。而王肅駁曰。古者祖功宗德。自是不毀之名。非謂配食于明堂。春秋傳曰。禘郊祖宗。報五者。國之典祀也。以此知祖宗非一祭。于是以高祖配于圜丘。太宗配于明堂。禮樂志。

永徽二年。太尉長孫無忌等奏議曰。據祠令及新禮。並用鄭玄六天之義。圜丘祀昊天上帝。南郊祀太微感帝。明堂祭太微五天帝。臣等謹案鄭玄此義。唯據緯書。所說六天。皆爲星象。而昊天上帝。不屬穹蒼。故注月令及周官。皆爲圜丘所祭昊天上帝。爲北辰星耀魄寶。又說孝經郊祀后稷以配天。明堂嚴父配天。

皆爲太微五帝。考其所說舛謬特深。按易云。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。又云。在天成象。在地成形。足以明辰象非天。草木非地。毛詩傳云。元氣昊大則稱昊天。遠視蒼蒼則稱蒼天。此則天以蒼昊爲體。不入星辰之例。且天地各一。是爲兩儀。天尙無二焉得有六。是以王肅羣儒。咸駁此義。又檢太史圜丘圖。昊天上帝座外。別有北辰座。與鄭義不同。得太史令李淳風等狀。稱昊天上帝圖位。自在壇上。北辰自在第二等。與北斗並列爲星官內座之首。不同鄭玄據緯之說。此乃羲和所掌。觀象制圖。推步有恆。相緣不繆。又案史記天官書等。太微宮有五帝者。自是五精之神。五星所奉。以其是人主之象。故況之曰帝。亦如房心爲天主之象。豈是天乎。周禮云。兆五帝于四郊。又云。祀五帝則掌百官之誓戒。唯稱五帝。皆不言天。此是太微之神。本非穹昊之祭。又孝經唯云郊祀后稷。別無圜丘之文。王肅等以爲郊卽圜丘。圜丘卽郊。猶王城京師。異名同實。符合經典。其義甚明。而今從鄭之說。分爲兩祭。圜丘之外。別有南郊。違棄正經。理深未允。且檢吏部式。唯有南郊陪位。更不別載圜丘。式文旣遵王肅。祠令仍行鄭義。令式相乖。理宜改革。又孝經云。嚴父莫大于配天。下文卽云。周公宗祀文王于明堂。以配上帝。則是明堂所祀。正在配天。而以爲但祭星官。反違明義。詔從無忌等議。存祀太微五帝于南郊。廢鄭玄六天之義。禮部尙書許敬宗等。又奏稱于新禮祭畢收取玉帛牲體。置于柴上。然後燔柴。燔壇又在神壇之左。臣等謹按祭祀之禮。必先降神。周人尙臭。祭天則燔柴。祭地則瘞血。祭宗廟則焫蕭灌鬯。皆貴氣臭。用以降神。禮經明白。義釋甚詳。燔柴在

祭初禮無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊天用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上卽晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄爲損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪瘞犢之屬祝之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例今新禮引用蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲詔從之通典

敬宗等又議籩豆之數曰案今光祿式祭天地日月岳鎭海瀆先蠶等籩豆各四祭宗廟籩豆各十二祭社稷先農等籩豆各九祭風師雨師籩豆各二尋此式文事深乖謬社稷多于天地似不貴多風雨少于日月又不貴少且先農先蠶俱爲中祭或六或四理不可通又先農之神尊于釋奠籩豆之數先農乃少理既差舛難以因循謹案禮記郊特牲云籩豆之薦水土之品不敢用褻味而貴多品所以交于神明之義也此卽祭祀籩豆以多爲貴宗廟之數不可踰郊今請大祀同爲十二中祀同爲十小祀同爲八釋奠準中祀自餘從座並請依舊式詔並可之尊附于禮令舊唐書禮儀志

總章元年十二月丁卯有事于南郊唐書高宗本紀

舊唐書高宗本紀。咸亨四年十一月丙寅。上製樂章。有上元二儀。三才。四時。五行。六律。七政。八風。九宮。十洲。得一慶雲之曲。詔有司。諸大祠享卽奏之。

上元三年十一月丁卯。勅新造上元舞。圜丘方澤享太廟用之。餘祭則停。

唐書韋萬石傳。上元中。遷太常少卿。當時郊廟燕會樂曲。皆萬石與太史令姚元辯增損之。

乾封初。高宗東封迴。又詔依舊祀感帝及神州。司禮少常伯郝處俊等奏曰。顯慶新禮。廢感帝之祀。改爲祈穀。昊天上帝以高祖大武皇帝配。儉舊禮。感帝以世祖元皇帝配。今旣奉敕。依舊復祈穀爲感帝。以高祖大武皇帝配神州。又高祖依新禮見配圜丘昊天上帝。及方丘皇地祇。若更配感帝神州。便恐有乖古禮。案禮記祭法云。有虞氏禘黃帝而郊嚳。夏后氏亦禘黃帝而郊鯀。殷人禘嚳而郊稷。鄭玄注云。禘謂祭上帝于南郊。又案三禮義宗云。夏正郊天者。王者各祭所出帝于南郊。卽大傳所謂王者禘其祖之所自出。以其祖配之是也。此則禘須遠祖。郊須始祖。今若禘郊同用一祖。恐于典禮無據。舊唐書禮儀志。

乾封二年十二月。詔曰。昔周京道喪。秦室政乖。禮樂淪亡。經典殘滅。遂使漢朝博士。空說六宗之文。晉代鴻儒。爭陳七祀之義。或同昊天于五帝。或分感帝于五行。其後遞相祖述。禮儀紛雜。自今以後。祭圜丘及

五方明堂感帝神州等祠。高祖大武皇帝。太宗文皇帝崇配。仍總祭昊天上帝及五帝于明堂。禮儀志。

則天垂拱元年。詔有司議。卒用元萬頃范履冰之說。郊丘諸祠。以高祖太宗高宗並配。唐書禮樂志。

垂拱元年。成均助教孔元義奏。嚴父莫大配天。天于萬物爲最大。推父偶天。孝之大尊之極也。易稱先王作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。上帝天也。昊天之祭。宜祖考並配。請以太宗高宗配上帝于圜丘。神堯皇帝配感帝南郊。祭法。祖文王而宗武王。祖始也。宗尊也。一名而有二義。經稱宗祀文王。文王當祖而云宗。包武王言也。知明堂以祖考配。與二經合。伯儀曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。鄭玄曰。禘郊祖宗。皆配食也。祭昊天圜丘曰禘。祭上帝南郊曰郊。祭五帝五神明堂曰祖宗。此爲最詳。虞夏退顓頊郊嚳。殷捨契郊冥。去取違舛。惟周得禮之序。至明堂始兩配焉。文王上配五帝。武王下配五神。別父子也。經曰。嚴父莫大于配天。又曰。宗祀文王于明堂。以配上帝。不言嚴武王以配天。則武王雖在明堂。未齊于配。雖同祭而終爲一主也。緯曰。后稷爲天地主。文王爲五帝宗。若一神而兩祭之。則薦獻數瀆。此神無二主也。貞觀永徽。禮實專配。由顯慶後。始兼尊焉。今請以高祖配圜丘方澤。太宗配南北郊。高宗配五天帝。鳳閣舍人元萬頃范履冰等議。今禮。昊天上帝等五祀。咸奉高祖太宗兼配。以申孝也。詩昊天章。二后受

之。易薦上帝配祖考。有兼配義。高祖太宗既先配五祀。當如舊請。高宗歷配焉。自是郊丘三帝並配之。沈伯儀傳。

文獻通考。馬氏曰。並配之制。始于唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。感生帝亦天也。均爲之天。則配天之祖。其尊一也。至唐人始以爲曜魄寶五帝皆星象之屬。當從祀南郊。而不當以祀天之禮事之。善矣。然感帝之祠。既罷旋復。雖復其祠。而以爲有天帝之分。尊卑之別。遂于郊與明堂所配之祖。不然厚薄之疑。乃至每祭並配。而後得爲嚴父之禮。然則周公亦豈厚于后稷。而薄于文王乎。則曷若一遵初議。若郊若明堂。皆專祀昊天。各以一祖配之。而感帝之屬。則從祀于天。于禮意人情。爲兩得乎。

永昌元年九月。勅天無二稱。帝是通名。承前諸儒。互生同異。乃以五方之帝。亦謂爲天。假有經傳互文。終是名實未當。稱號不別。尊卑相渾。自今郊祀之禮。惟昊天上帝稱天。其餘五帝皆稱帝。通典。

證聖元年九月。親祀南郊。加尊號。改元天册萬歲。舊唐書則天皇后本紀。

則天革命。天册萬歲元年。加號爲天册金輪大聖皇帝。親享南郊。合祭天地。以武氏始祖周文王。追尊爲始祖文皇帝。后考應國公。追尊爲無上孝明高皇帝。以二祖同配。如乾封之禮。禮儀志。

古者祭天于圜丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天册萬歲元年親享南郊始合祭天地（册府元龜）

長安二年十一月戊子親享南郊大赦天下（舊唐書則天皇后本紀）

長安二年九月勅祠明堂圜丘神座並令著狀便爲常式（通典）

景龍三年十一月乙丑親祀南郊皇后登壇亞獻左僕射舒國公韋巨源爲終獻（中宗本紀）

蘇瓌傳將拜南郊國子祭酒欽明希庶人旨建議請皇后爲亞獻安樂公主爲終獻瓌深非其議嘗于御前面折欽明帝不悟竟從欽明所奏

褚無量傳中宗將親祀南郊詔禮官學士修定儀注國子祭酒祝欽明司業郭山惲皆希旨請以皇后爲亞獻無量獨與太常博士唐紹蔣欽緒固爭以爲不可時左僕射韋巨源等阿旨協同欽明之議竟不從無量所奏

無量上皇后不合祭南郊議曰夫郊祀者明王之盛事國家之大禮行其禮者不可以臆斷不可以情求皆上順天心下符人事欽若稽古率由舊章然後可以交神明可以膺福祐然禮文雖眾莫如周

禮。周禮者。周公致太平之書。先聖極由衷之典。法天地而行教化。辨方位而敍人倫。其義可以幽贊神明。其文可以經緯邦國。備物致用。其可忽乎。至如冬至圜丘。祭中最大。皇后內主。禮甚尊崇。（傳作禮位甚尊）若合郊天助祭。則當具著禮典。今遍檢禮經。（傳作周官）無此儀制。蓋由祭天南郊。不以地配。惟以始祖爲主。不以祖妣配天。故惟皇帝親行其禮。皇后不合預（唐策作助）也。謹案大宗伯職云。若王不與祭祀。則攝位。注云。王有故。代行其祭事。下文云。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩。徹。若皇后合助祭。承此下文。則當云若不祭祀。則攝而薦豆籩。今于文上更起凡。明（傳作則）是別生餘事。夫事與上異。則別起凡。凡者。生上起下之名。不專繫于本職。周禮一部之內。此例極多。備在文中。不可具錄。又王后助祭。親薦豆籩而不徹。案九嬪職云。凡祭祀贊后薦徹豆籩。注云。后進之而不徹。則知中徹者。爲宗伯生文。若宗伯攝祭。則宗伯親徹。不別使人。又案外宗掌宗廟之祭祀。王后不與。則贊宗伯。此一文與上相證。何以明之。按外宗惟掌宗廟祭祀。不掌郊天。足明此文。是宗廟祭也。又按王后行事。總在內宰職中。檢其職文。唯云大祭祀后祼獻則贊。瑤爵亦如之。鄭注云。謂祭宗廟也。注所以知者。以文云祼獻。祭天無祼。所以（傳作以此）得知。又祭天之器。則用陶匏。亦無瑤爵。注以此得知是宗廟也。又內司服。掌王后六服。無祭天之服。而巾車

職。掌王后之五輅。亦無后祭天之輅。祭天七獻。無后亞獻。以此諸文參之。故知后不合助祭天也。唯漢書郊祀志。則有天地合祭。皇后預（唐策作助）享之事。此則西漢末代。強臣擅朝。（舊本作權。）悖亂彝倫。黷神諂祭。不經之典。事涉誣神。故易傳曰。誣神者殃及三代。太誓曰。王稽古立功立事。可以永年承天。凝丕天之大績。斯史策之良誡。豈可不知。今南郊禮儀。事不稽古。臣忝守經術。不敢默然。（舊本作緘默。）請旁詢碩儒。俯循（傳作據）舊典。遵（傳作采）曲臺之故事。行圜丘之正儀。使聖朝協昭曠之塗。天下知文物之盛。豈不幸甚。（唐策作美。謹議。文苑英華。）

蔣欽緒傳。中宗始親郊。國子祭酒祝欽明建言。皇后應亞獻。以媚韋氏。天子疑之。詔禮官議。衆曲意阿徇。欽緒獨抗言不可。諸儒壯其節。

欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議曰。周禮凡言祭祀享三者。皆祭之互名。本無定議。何以明之。按周禮典瑞職云。兩圭有邸以祀地。則祭地亦稱祀也。又司几筵云。設祀先王之昨（讀作胙。）席。明（一作則。）祭宗廟亦稱祀也。又內宗職云。掌宗廟之祭祀。此又非獨天稱祀。地稱祭也。又按禮記云。惟聖人爲能享帝。此卽祀天帝亦言享也。又按孝經云。春秋祭祀。以時思之。此卽宗廟亦言祭祀也。經典此文。不可備數。據此則欽明所執天曰祀。地曰祭。廟曰享。未得爲定明矣。又周禮凡言大祭祀者。祭天地宗廟之總名。

非（一作不）獨天地爲大祭祀也。何以明之。按鬱人職云。大祭祀與量人受舉斝之卒爵。按尸與斝皆宗廟之事。則宗廟亦稱大祭祀。又欽明狀引九嬪職。大祭祀。后祼獻。則贊瑤爵。據天無祼。亦無瑤爵。此乃宗廟稱大祭祀之明文。欽明所執（舊本作云）大祭祀。則爲祭天地。未得爲定明矣。又周禮大宗伯職云。凡大祭祀王后有故不預。（舊本作赴）則攝而薦豆籩。欽明惟執此文。以爲王后有祭天地之禮。欽緒等據此。乃是王后薦宗廟之禮。非祭天地之事。何以明之。按此文凡祀大神。祭大祇。享大鬼。（一作帥執）事而卜日。宿。視滌濯。涖玉鬯。省牲鑊。奉玉齍。制（一作詔）大號。理（理字一作禮）其大禮。制相天王之大禮。若王不與（舊本有大字）祭祀。則攝位。此已上一（舊本作云）凡。直是王兼祭天地宗廟之事。故通言大神大祇大鬼（六字舊本作大祭。今以舊唐書祝欽明傳增入）之祭也。已下文云。凡大祭祀王后不與。則薦豆籩徹。此一凡。直是王后祭宗廟之事。故惟言大祭祀也。若云王后合助祭天地。不應重起凡大祭祀之文也。爲嫌王后有祭天地之疑。故重起後凡。以別之耳。王后祭宗廟。自是大祭祀。何故取上凡相天王之禮。以混下凡王后祭宗廟之文。此是本經科段明白。又按周禮外宗掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。凡王后之獻亦如之。王后不預。則贊宗伯。按此王后有故不預。則宗伯攝而薦豆籩。外宗贊之。內宗外宗所掌。皆佐王后宗廟之薦。本無佐祭天地之禮。但天地尚質。宗

廟尙文玉豆宗廟之器初非祭天所設請問欽明若王后助祭天地在周禮使何人贊佐若宗廟攝后薦豆祭天又命一作合何人贊佐並請明徵禮文卽知攝薦是宗廟之禮明矣按周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則衮冕內司服掌王后祭服無王后祭天之服按三禮義宗明王后六服謂褕衣搖周禮注及唐史並作揄英華皆作搖翟闕翟鞠衣展衣褖衣也褕衣從王祭先王則服之搖翟從王祭先公則服之闕翟饗諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓客則服之褖衣燕居則服之王后無助祭于天地但有先王已下又三禮義宗明后夫人之服云后不助祭天地五岳故無助祭天地四望之服按此則王后無祭天之服明矣又三禮義宗明王后五輅謂重翟厭翟安車翟車輦車也重翟者后從王祭先王先公所乘也厭翟者后從王享諸侯所乘也安車者后宮中朝夕見于王所乘也翟車者后采桑所乘也輦車者后遊宴所乘也按此則皇后無祭天之車明矣又禮記郊特牲義贊云祭天無祼鄭玄注云惟人道宗廟有祼天地大神至尊不祼圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻之是爲二獻按此則祭圜丘大宗伯次王爲獻非攝王后之事欽明等所執王后有故不預則宗伯攝薦豆籩更明攝王后宗廟之薦非攝天地之祀明矣欽明建議只及引禮記祭統曰夫祭也者必夫婦親之按此是王與后祭宗廟之禮非關祀天地之義按

漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代典（一作史）籍。興王令主。郊天祀地。代有其禮。史不闕書。並不見往代王后助祭之事。又高祖神堯皇帝。太宗文武聖皇帝。南郊祀天。無皇后助祭處。高宗天皇大帝永徽二年十一月辛酉。親有事于南郊。又總章元年十二月丁卯。親祀南郊。亦並無皇后助祭處。又按大唐禮。亦無皇后助祭南郊之禮。欽緒等幸忝禮官。親承聖問。竭盡聞見。不敢依隨。伏以主上稽古。志遵舊典。所議助祭。實無正（一作明）文。若以王者制禮。自我作古。明主立斷。非臣所敢言。謹議。（文苑英華。）

舊唐書祝欽明傳。自入爲國子祭酒。景龍三年。中宗將親祀南郊。欽明與國子司業郭山惲二人奏言。皇后亦合助祭。遂建議曰。謹按周禮天神曰祀。地祇曰祭。宗廟曰享。大宗伯職曰。祀大神。祭大祇。享大鬼。理其大禮。若王有故不預。則攝位。凡大祭祀。王后不預。則攝而薦豆籩。徹又追師職。掌王后之首服。以待祭祀。又內司服職。掌王后之六服。凡祭祀供后之衣服。又九嬪職。大祭祀后祼獻則贊。瑤爵亦如之。據此諸文。卽皇后合助皇帝祀天神祭地祇明矣。故鄭玄注內司服云。闕狄。后助王祭羣小祀之服。然則小祀尙助王祭。中大推禮可知。闕狄之上。猶有兩服。第一褕衣。第二搖狄。第三闕狄。此三狄皆助祭之服。闕狄卽助祭小祀。卽知搖狄助祭中祀。褕衣助祭大祀。鄭舉一隅。故不委說。唯祭宗廟。周禮王有兩服。先王衮冕。先公鷩冕。鄭玄因此以后助祭宗廟。亦分兩服云。褕衣助祭先王。搖狄助祭先公。不

言助祭天地社稷。自宜三隅而反。且周禮正文。凡祭王后不預。既不專言宗廟。卽知兼祀天地。故云凡也。又春秋外傳云。禘郊之事。天子親射其牲。王后親舂其粢。故世婦職。但云詔王后之禮。事不主言宗廟也。若專主宗廟者。則內宗外宗職。皆言掌宗廟之祭祀。此皆禮文分明。不合疑惑。舊說以天子父天母地。兄日姊月。所以祀天于南郊。祭地于北郊。朝日于東門之外。以昭事神訓人事。君必躬親。以禮文有故。然後使攝。此其義也。禮記祭統曰。夫祭也者。必夫婦親之。所以備外內之官也。官備則具備。又哀公問于孔子曰。冕而親迎。不已重乎。孔子愀然作色而對曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以爲天地宗廟社稷之主。君何謂已重焉。又漢書郊祀志云。天地合祭。先祖配天。先妣配地。天地合精。夫婦判合。祭天南郊。則以地配。一體之義也。據此諸文。卽知皇后合助祭。望請別修助祭儀注同進。帝頗以爲疑。召禮官親問之。太常博士唐紹蔣欽緒對曰。皇后南郊助祭。于禮不合。但欽明所執，是祭宗廟禮。非祭天地禮。謹案魏晉宋及齊梁周隋等歷代史籍。至于郊天祀地。並無王后助祭之事。帝令宰相取兩家狀對定。欽緒與唐紹及太常博士彭景直。又奏議曰。周禮凡言祭祀享三者。皆祭之互名。本無定義。何以明之。按周禮典瑞職云。兩珪有邸以祀地。則祭地亦稱祀也。又司筵云。設祀先王之胙席。則祭宗廟亦稱祀也。又內宗職云。掌宗廟之祭祀。此又非獨天稱祀。地稱祭也。又按禮記云。惟聖人爲能享帝。此卽祀天帝亦言享也。又案孝經云。春秋祭祀。以時思之。此卽宗廟亦言祭祀也。經典此文。不可備數。據此

則欽明所執天曰祀．地曰祭．廟曰享．未得爲定明矣．又周禮凡言大祭祀者．祭天地宗廟之總名．不獨天地爲大祭祀也．何以明之．案鬱人職云．大祭祀與量人授舉尊之卒爵．尸與尊皆宗廟之事．則宗廟亦稱大祭祀．又欽明狀引九嬪職．大祭祀后祼獻則贊瑤爵．據祭天無祼．亦無瑤爵．此乃宗廟稱大祭祀之明文．欽明所執大祭祀．王后有故不預．則攝而薦豆籩徹．欽明唯執此文．以爲王后有祭天地之禮．欽緒等據此．乃是王后薦宗廟之禮．非祭天地之事．何以明之．案此文．凡祀大神．祭大祇．享大鬼．帥執事而卜日．宿．視滌濯．涖玉鬯．省牲鑊．奉玉齍．詔大號．理其大禮．詔相王之大禮．若王不與祭祀．則攝位．此以上一凡．直是王兼祭天地宗廟之事．故通言大神大祇大鬼之祭也．已下文云．凡大祭祀．王后不與．則攝而薦豆籩徹．此一凡．直是王后祭廟之事．故唯言大祭祀也．若云王后助祭天地．不應重起凡大祭祀之文也．爲嫌王后有祭天地之疑．故重起後凡．以別之耳．王后祭廟．自是大祭祀．何故取上凡相王之禮．以混下凡王后祭宗廟之文．此是本經．科段明白．又按周禮外宗掌宗廟之祭祀．佐王后薦玉豆．凡后之獻亦如之．王后有故不預．則宗伯攝而薦豆籩．外宗無佐祭天地之禮．但天地尚質．宗廟尚文．玉豆宗廟之器．初非祭天所設．請問欽明．若王后助祭天地．在周禮便何人贊佐．若宗伯攝后薦豆．祭天又合何人贊佐．並請明徵禮文．卽知攝薦是宗廟之禮明矣．按周禮司服云．王祀昊天上帝．則服大裘而冕．享先王則衮冕．內司服掌王后祭服．無王后祭天之服．案三禮義宗．明王后六服．謂褘

衣。搖翟。闕翟。鞠衣。展衣。褖衣。褕衣從王祭先王則服之。搖翟從王祭先公則服之。闕翟饗諸侯則服之。鞠衣以采桑則服之。展衣以禮見王及見賓客則服之。褖衣燕居則服之。王后無助祭天地之服。但自先王以下。又三禮義宗。明后夫人之服云。后不助祭天地五岳。故無助天地四望之服。按此則王后無祭天之服明矣。三禮義宗明王后五輅。謂重翟。厭翟。安車。翟車。輦車也。重翟者。后從王祭先王先公所乘也。厭翟者。后從王饗諸侯所乘也。安車者。后宮中朝夕見于王所乘也。翟車者。后采桑所乘也。輦車者。后遊宴所乘也。案此則王后無祭天之車明矣。又禮記郊特牲義贊云。祭天無祼。鄭玄注云。唯人道宗廟有祼。天地大神至尊不祼。圜丘之祭。與宗廟不同。朝踐王酌泛齊以獻。是一獻。后無祭天之事。大宗伯次酌醴齊以獻。是爲二獻。按此則祭圜丘大宗伯次王爲獻。非攝王后之事。欽明等所執王后有故不預。則宗伯攝薦豆籩。更明攝王后宗廟之薦。非攝天地之祀明矣。欽明建議引禮記祭統曰。夫祭也者。必夫婦親之。案此是王與后祭宗廟之禮。非關祀天地之義。案漢魏晉宋後魏齊梁周陳隋等歷代史籍。與王令主郊天祀地。代有其禮。史不闕書。並不見往代皇后助祭之事。又高祖神堯皇帝。太宗文武聖皇帝。南郊祀天。無皇后助祭處。高宗天皇大帝永徽二年十一月辛酉。親有事于南郊。及總章元年十二月丁卯。親拜南郊。亦並無王后助祭處。又案大唐禮。亦無皇后助祭南郊之禮。欽緒等幸忝禮官。親承聖問。竭盡開見。不敢依隨。伏以主上稽古。志遵舊典。所議助祭。實無明文。時尚書左僕射韋

巨源。又希旨協同欽明之議。上納其言。竟以后爲亞獻。仍補大臣李嶠等女爲齋娘。以執籩豆。及禮畢。特詔齋娘有夫壻者。咸爲改官。景雲初。侍御史倪若水劾奏欽明及郭山惲曰。欽明等本是腐儒。素無操行。崇班列爵。實爲叨忝。而涓塵莫効。諂佞爲能。遂使曲臺之禮。圜丘之制。百王故事。一朝墜失。所謂亂常改作。希旨病君。人之不才。遂至于此。今明駁歷。賢良入用。唯茲小人。猶在朝列。臣請並從黜放。以肅周行。于是左授饒州刺史。欽明與國子司業郭山惲。陰迎韋后意。謬立議。帝雖不審。猶疑之。召禮官質問。時左僕射韋巨源。助后旨掣帝奪政事。卽傅欽明議。帝果用其言。以皇后爲亞獻。唐書祝欽明傳。景龍三年。中宗將親祀南郊。欽明與司業郭山惲陰迎韋后意。謬立議曰。周官天神曰祀。地祇曰祭。宗廟曰享。大宗伯曰。祀大神。祭大祇。享大鬼。王有故不預。則攝而薦。追師掌后首服。以待祭祀。內司服掌后六服。祭祀則供。又九嬪凡大祭祀后祼獻則贊瑤爵。然則后當助天子。祀天神祭地祇。鄭玄稱閟狄后助王祭羣小祀服。小祀尙助。而況天地哉。閟狄上禕揄狄三服。皆以助祭。知禕衣助天祀也。王之祭服亦曰先王衮冕。先公鷩冕。故后助祭亦以禕衣祭先王。揄狄祭先公。不有助祭天地。舉此以明彼。反三隅也。春秋外傳。禘郊天子親射其牲。王后親舂其粢。世婦詔后之禮事。不專主宗廟。祭統曰。祭也者。必夫婦親之。所以備外內之官也。哀公問孔子曰。冕而親迎。不已重乎。答曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以爲天地宗廟社稷之主。君何謂已重乎。則知后宜助祭。臣請由經誼制儀典。帝雖不審。猶疑之。召

禮官問。于是太常博士唐紹蔣欽緒對。欽明所引。皆宗廟禮。非祭天地者。周隋上無皇后助祭事。帝令宰相參訂。紹欽緒又引博士彭景直共議。時左僕射韋巨源助后持掣帝奪政事。卽傅欽明議。帝果用其言。以皇后爲亞獻。取大臣李嶠等女爲齋娘。奉豆籩。禮成。詔齋娘有夫者悉進官。通典、欽明又請以安樂公主爲終獻。唐紹蔣欽緒固爭。乃止。

景龍三年。中宗親祀昊天上帝。樂章十首。舊唐書音樂志。

降神用豫和。天之歷數歸睿唐。顧惟菲德欽昊蒼。選吉日兮表殷薦。冀神鑒兮降閶陽。

皇帝行用太和。圜鐘宮。恭將寶位。肅奉瑤圖。恆思解網。每軫泣辜。德慙巢燧。化劣唐虞。期我良弼。式贊嘉謨。

告謝。圜鐘宮。得一流元澤。通三御紫宸。遠叶千齡運。遐銷九域塵。絕瑞駢闐集。殊祥絡繹臻。年登慶西畝。稔歲賀盈囷。

登歌用肅和。無射均之林鐘羽。悠哉廣覆。大矣曲成。九元著象。七曜甄明。珪璧是奠。醽酎斯盈。作樂崇德。爰暢咸英。

迎俎用雍和。圜鐘均之黃鐘羽。郊壇展敬。嚴配因心。孤竹簫管。空桑瑟琴。肅穆大禮。鏗鏘八音。恭惟上帝。希降靈

故。

酌獻用福和。（圜鐘宮。）九成爰奏。三獻式陳。欽承景福。恭託明禋。

中宮助祭昇壇用。（函鐘宮。）坤元光至德。柔訓闡皇風。茅菅芳聲遠。禋斯美化隆。叡範超千載。嘉猷備六宮。

肅恭隆盛典。欽若薦禋宗。

亞獻用。（函鐘宮。）三靈降饗。三后配神。虔敷藻奠。敬展郊禋。

送文舞出。迎武舞入用舒和。（圜鐘均之中呂商。）已陳粢盛。敷嚴祀。更奏笙鏞。協雅聲。璇圖寶歷欣寧謐。晏俗淳風樂太平。

武舞作用凱安。（圜鐘均之無射徵。）堂堂聖祖。興赫赫昌基。泰戎車盟津偃。玉帛塗山會。舜日啓祥輝。堯雲卷征旆。風猷被有截。聲教覃無外。

景雲元年十一月十三日乙丑冬至。祀圜丘。時陰陽人盧雅侯藝等奏請。促冬至就十二日甲子。以爲吉會。右臺侍御史唐紹奏曰。禮所以冬至祭圜丘于南郊。夏至祭方澤于北郊者。以其日行躔次。極于南北之際也。日北極當晷度循半日。南極當晷度環周。是日一陽爻生。爲天地交際之始。故易曰。復其見天地

之心乎。卽冬至卦象也。一歲之內。吉莫大焉。甲子但爲六旬之首。一年之內。隔月常遇。既非大會。暑運未周。唯總六甲之辰。助四時爲成歲。今避圜丘以取甲子。是背大吉而就小吉也。竟依紹議。通典。

先天元年正月辛巳。有事於南郊。己丑。大赦改元曰太極。舊唐書元宗本紀。

太極元年正月。初將有事於南郊。時有司議。唯祭昊天上帝。而不設皇地祇位。諫議大夫賈曾上表。謹按禮祭法曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。大傳曰。大祭曰禘。然則郊之與廟。俱有禘名。禘廟則祖宗之主。俱合于太祖之廟。禘郊則地祇羣望。俱合于圜丘。以始祖配享。皆有事而大祭。異于常祀之義。三輔故事。漢祭圜丘儀。上帝位正南面。后土位亦南面而少東。又東觀漢記云。光武于洛陽城南爲圜壇。天地位其上。皆南面西上。案兩漢時。自有后土及北郊祀。而此已于圜丘設地位。明是禘祭之儀。今之南郊。正當禘禮。固宜合配天地。咸秩百神。請備設皇地祇幷從祀等座。則禮惟稽古。義合緣情。時又將親享北郊。竟寢曾表。通典。

唐書賈曾傳。天子親郊。有司議不設皇地祇位。曾請合享天地如古制。幷從祀等座。睿宗詔宰相禮官議。皆如曾請。案此年五月戊寅。有事北郊。新書禮樂志又云。是時睿宗將祭地于北郊。故曾之議寢。據此是賈傳誤。

元宗卽位未郊。張九齡建議曰。天者百神之君。王者所由受命也。自古繼統之主。必有郊配。蓋敬天命。報所受也。不以德澤未洽。年穀未登。而闕其禮。昔者周公郊祀后稷以配天。謂成王幼沖。周公居攝。猶用其

禮。明不可廢也。漢丞相匡衡曰。帝王之事。莫重乎郊祀。董仲舒亦言。不郊而祭山川。失祭之序。逆于禮。故春秋非之。臣謂衡仲舒古之知禮。皆以郊之祭。所宜先也。陛下紹休聖緒。于今五載。而未行大報。考之于經。義或未通。今百穀嘉生。鳥獸咸若。夷狄內附。兵革用弭。乃怠于事天。恐不可以訓。願以迎日之至。升紫壇。陳采席。定天位。則聖典無遺矣。唐書張九齡傳。

開元十一年九月癸未。制宜以迎日之至。允備郊天之禮。所司詳擇舊典以聞。冊府元龜。

開元十一年十一月戊寅。有事于南郊。大赦。唐書元宗本紀。

案通典。開元十一年十一月。親享圜丘。中書令張說爲禮儀使。衞尉少卿韋縚爲副。說建議請以高祖配祭。始罷三祖同配之禮。

開元二十年九月乙巳。中書令蕭嵩等。奏上開元新禮。舊唐書元宗本紀。

開元二十年。蕭嵩爲中書令。改撰新禮。祀天一歲有四。冬至祀昊天上帝于圜丘。高祖神堯皇帝配。中官加爲一百五十九座。外官減爲一百四座。上帝則太尊著尊犧尊象尊壺尊各二。山罍六。配帝則不設太尊及壺尊。減山罍之四。餘同上帝。五方帝座。則籩豆各十。簠簋甄俎各一。太尊二。大明夜明。籩豆各八。餘同五方帝。內官內官。每豆二。簠俎各一。內官以上。設尊于十二階之間。每座籩道間著尊二。中官犧尊二。

外官著尊二衆星壺尊二正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖配孟夏雩祀昊天上帝于圜丘以太宗配季秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配。禮儀志

凡祀昊天上帝及配座用蒼犢各一。五方上帝五人帝各用方色犢一。大明青犢一夜明白犢一若冬至祀圜丘加羊豕各一。凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一。前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並脊從首爲正脅旁中爲正凡供別祭用太牢者犢一羊一豬一酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減酒一斗郊廟尊罍五齊三酒並見本儀中也凡用籩豆各十二籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍醢食糝食用簠簋各二簋實黍稷飯簠實稻粱飯又甑實太羹鉶實肉羹通典

皇帝冬月至祀圜丘儀。正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

卜日于太廟南門外將卜前一日以右校埽除太廟南門之外守宮設太常卿以下次于門外之東皆西向其日平明太卜令卜正占者俱就次各服公服守宮布卜席于闑西閾外西向謁者告事具謁者引太常卿升立于門東西面贊引引太卜令卜正占者門西東面卜正先抱龜奠于席上西首灼龜之具奠于龜北執龜立于席東北面太卜令進受龜詣太常卿前視高太常卿受視訖太卜令受龜少退俟太常卿曰皇帝來某日祗祀于某尚饗太卜令曰諾遂述命還卽席西面坐命龜曰假爾太龜有常興授卜正龜負東扆卜正坐作龜訖興太卜令進受龜示太常卿卿受示反

之太卜令退復位東面與眾占之訖不釋龜進告太常卿占者曰某日從授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿以下還次卜者徹龜守宮徹席以退若上旬不吉卜中旬中旬不吉卜下旬皆如初禮若卜吉日及非大事皆太卜令涖卜卜正占者視高命還龜通典

唐會要卷九下

原闕今照四庫全書本增補

雜郊議下

齋戒。前祀七日。皇帝散齋四日於別殿。致齋三日。其二日於太極殿。一日於行宮。前致齋一日。尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內。俱北向。尚舍直長張帷於前楹下。致齋之日。質明。諸衞所部屯門列仗。晝漏上水各一刻。侍中版奏。請申嚴。諸衞之屬。各督其隊。入陳於殿庭如常儀。通事舍人引文武五品以上。袴褶陪位。如式。諸侍衞之官。各服其器服。諸侍臣並結珮。凡齋者則結珮。俱詣閤奉迎。上水二刻。侍中版奏。外辦。水三刻。皇帝服衮冕。上辛服通天冠絳紗袍。結珮。乘輿出自西房。曲直華蓋。警蹕侍衞如常儀。皇帝卽御坐。東向坐。侍臣夾侍如常。一刻頃。侍中前跪奏。稱侍中臣某言。請降就齋室。俛伏興。還侍位。皇帝降座。入室。文武侍臣各還本司。直衞者如常。通事舍人分引陪位者以次出。凡應祀之官。散齋四日。致齋三日。散齋皆於正寢。致齋三日於本司。一日於祀所。其無本司者。皆於祀所焉。近侍之官應從升者。及從祀羣官。諸方客使。各於本司館清齋一宿。無本司。各於家正寢。諸祀官致齋日。給酒食。及明衣布。各習禮于齋所。攝事無皇帝齋儀。上辛等祀同。光祿卿監取明水火。太官令取水於陰鑑。取火於陽燧。火以供爨。水以實鑑焉。前祀二

日。太尉告高祖神堯皇帝廟。如常儀。告以配零祀。侑神作主。孟夏。太宗文武皇帝廟。前祀一日。諸衞令其屬未後一刻。各以器服守壝。與太樂工人俱清齋一宿焉。

凡大祀。齋官皆前七日集尚書省。太尉誓曰。某月日祀昊天上帝於圜丘。其誓各隨祭享祀事有之。各揚其職。不供其事。國有常刑。凡散齋理事如舊。夜宿止於家。正寢。惟不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋惟祀事得行。其餘悉斷。凡大祀。官散齋四日。中祀三日。小祀二日。致齋。大祀三日。中祀二日。小祀一日。其致齋日。三公於都省安置。所司鋪設。其餘官。皇城內有本司者於本司。無者於太常社。郊太廟。齋坊安置。皆日未出前到齋所。至祀前一日。各從齋所。晝漏上三刻。向祀所。仍令平明候請。所行路道次。不得見諸凶穢。衰絰過訖任行。其哭泣之聲。聞於祭所者。權斷訖事。非應散齋者。惟清齋一宿。於本司及祀所。凡大祀中祀。接神齋官。祀前一日。皆沐浴。九品以上皆官給明衣。齋郎升壇行事。亦權給潔服。應齋官所習禮。將時闕者。通攝行事。致齋之日。先不食公糧。及無本司者。大官准品給食。祈告一日。清齋者設食亦如之。凡散齋有大功已上喪。致齋有周已上喪。並聽赴。卽居緦麻已上喪者。不得行宗廟之祭。其在齋坊。病者聽還。死於齋所。同房不得行事也。

陳設。前祀三日。尚舍直長施大次於外壝東門之內道北。南向。攝事守官。設祀官公卿以下等次。於東壝之外道南。北向西上焉。尚舍奉御座。衞尉設文武侍臣次。上辛零祀。守官設文武侍臣次焉。於大次之前。文官在左。武官在右。俱相向。上辛零祀於大次之後。俱南向。設諸祀官次

於東壝之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公酇公於西壝之外道南武官九品以上於介酇公之西西方北方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上（其襄聖侯若在朝位於文官三品之上攝事無大次襄聖等儀上辛零祀同）設陳饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向（壇上及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛零祀但有壇東方之外饌焉）前祀二日大樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹靈鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對爲首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於神壇之壬丙地內壝之外）方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之北南向設祀官公卿位於內壇東門之外（上辛零祀則東門內攝事亦然）道南分獻之官於公卿之南（上辛零祀無分獻位以下皆然）執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設

奉禮位於樂縣東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北縣之間當壇北向設從祀文官九品以上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介公鄫公位於中壝上辛雩祀內壝西門之內道南武官九品以上位於介公鄫公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯於文武三品之下諸州使人各分位於朝集使之後攝事無褒聖已上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門之外如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一在北少退南上次赤牲一黃牲一白牲一元牲一雩祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛雩祀無日月牲在南皆少退以北爲上又設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸大祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒尊之位上帝太尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等上辛則五帝各太尊二著尊二犧尊二罍二在第一等神座之左而右向無日月以下諸座攝事亦然也內官每陛間各象尊二在二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二在壇下衆

星每道間各散尊二。於內壝之外。凡尊各設於神座之左。而右向。尊皆加勺冪。五帝日月以上皆有坫以置爵。零祀日月以下無。其五帝太尊犧尊各二。罍二。在第一等。五人帝犧尊各二。在二等。五官象尊各二。在壇下。設御洗於午陛東南。亞獻終獻同洗。於卯陛之南。俱北向。攝儀但設洗午陛東南北面。零祀設亞獻之洗於御東南。五官洗於尊北。設分獻罍洗罍水。在洗東。篚在洗西南肆。篚實以巾爵。篚冪各於其方陛道之左。俱內向。執尊罍篚冪者。各於尊罍篚冪之後。設玉幣之篚於壇上下尊坫之所。祀前一日晡後。上辛零祀皆祀日未明五刻焉。太史令郊社令。各常服。帥其屬升。設昊天上帝神座於壇上北方。南向。席以藁秸。設高祖神堯皇帝神座。零祀則設太宗文武聖皇帝神座焉。於東方。西向。席以莞。設五方帝日月神座於壇第一等。青帝於東陛之北。赤帝於南陛之東。黃帝於南陛之西。白帝向。席以莞。設五方帝日月神座於壇第一等。青帝於東陛之北。赤帝於南陛之東。黃帝於南陛之西。白帝於西陛之南。黑帝於北陛之西。零祀又設五人帝座於第二等。如五方之陛位。又設五官座於壇下東南。西向北上。無日月以下諸星位。大明於東陛之南。上辛並無大明以下位矣。夜明於西陛之北。席皆以藁秸。又設五星十二辰。河漢及內官五十五座。於第二等十有二陛之間。各依方面。凡座皆內向。其內官有北辰座於東陛之北。曜魄寶於北陛之西。北斗於南陛之東。天一太一。在北斗之東。五帝內座。於曜魄寶之東。並差在行位前。又設二十八宿及中官百五十九座。于第三等。其二十八宿及帝座七公。日星帝座。大角攝提。太微太子。明堂軒轅。三台五車。諸王月星。織女建星。天紀等十七座。

並差在行位前。又設外官百有五座於內壝之內。又設衆星三百六十座於內壝之外。各依方次十有二道之間。席皆以莞。設神位各於座首。所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北。東西廂。昊天上帝及配帝五星日月之座。設訖却收。至祀日未明五刻。郊社令太史各服其服。升壇重設之。其內官中官外官衆星等諸座。一設定不收也。

省牲器　省牲之日午後二刻。去壇二百步所。享明堂則於明堂所。廟享則於廟所。皆二百步所爲。諸衞之屬。禁斷行人。廟享則太廟令整拂神幄爲。晡後二刻。郊社令丞帥府史三人。諸儀二人。廟享則太廟令帥府史也。及齋郎。以尊坫篚冪入設於位。廟享則籩豆簋鉶皆設位。加以巾。蓋諸器物皆濯而陳之。升壇者各由其陛。升廟堂者自東陛爲。晡後三刻。謁者贊引。各引祀官公卿以下。俱就東壝門外位。廟享則無壝外公卿位爲。諸太祝與廩犧令以牲就牓位。謁者引司空。諸儀並引太常卿也。贊引御史入。詣壇東陛升。行掃除於上降。行樂懸於下。訖出。還本位。初。司空將升。又謁者引太常卿。贊引引御史入。詣壇東陛升。視滌濯。於視濯。執尊者皆舉冪告潔。廟享升東階。訖。引降就省牲位。南向立。廩犧令少前曰。請省牲。退復位。太常卿省牲。廩犧令又前舉手曰。腯還本位。諸太祝各腯牲一市。西向舉手曰。充。俱還本位。諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚。授太官。謁者引光祿卿詣廚。省鼎鑊。申視濯溉。謁者贊引。各引祝官御史。廟享但引御史。省視饌具。俱還齋所。廟享則進饌者入徹籩豆簋簠鉶瓿以出而已矣。祀日未明五刻。太官令帥宰

人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置於饌所。遂烹牲。廟享毛血。每座共實一豆。祝史洗肝於鬱鬯。又取膟膋。每座各實一豆。俱置饌所。膟膋。腸間脂也。

鑾駕出宮。上辛雩祀並同。前出宮三日。本司宣攝內外供其職。尙舍設行宮於壇東南向。隨地之宜。守宮設從祀官五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀。前二日。太樂令設宮懸之樂於殿庭。如常儀。駕出。懸而不作。其日晝漏上水五刻。鑾駕發引。前七刻。搥一鼓爲一嚴。三嚴時節。前一日侍中奏裁也。侍中奏。開宮殿門及城門。未明五刻。搥二鼓爲再嚴。侍中版奏請中嚴。奉禮郎設從祀羣官五品以上位。文官於東朝堂之前。西向。武官於西朝堂之前。東向。俱重行北上。從祀羣官五品以上。依時刻俱集朝堂次。各服其服。其六品以下及介公酈公褒聖侯朝集使諸方客使等。並駕出之日。便赴於祀所。所司陳大駕鹵簿於朝堂。發前一刻。搥三鼓爲三嚴。諸衞之屬。各督其隊。與鈒戟以次入陳於殿庭。通事舍人引從祀羣官。各就朝堂前衞。侍衞之官。各服其器服。侍中中書令以下。俱詣西階奉迎。侍中負寶如式。乘黃令進玉輅於太極殿西階之前。南向。千牛將軍一人執長刀立於輅前北向。黃門侍郎一人在侍臣之前。贊者二人在黃門之前。侍中版奏。外辦。太僕卿攝衣而升。正立執轡。皇帝服衮冕。上辛服通天冠絳紗袍也。乘輿以出。降自西階。稱警蹕如常。千牛將軍執轡。皇帝升輅。太僕卿授綏。侍中中書令以下。夾侍如常。黃門侍郎

進。當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言。請鑾駕進發。俛伏。興。退復位。凡黃門侍郎奏請。皆進鑾駕前跪奏稱某官臣某言。訖。俛伏。鑾駕動。又稱警蹕。黃門侍郎與贊者夾引以出。千牛將軍夾輅而趨。駕出承天門。至侍臣上馬所。黃門侍郎退。稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衞之官各督其屬。左右翊駕。在黃麾內。符寶郎奉六寶。與殿中監後部從。在黃鉞內。侍中中書令以下。夾侍於輅前。贊者在供奉官人內。侍臣上馬畢。黃門侍郎奏稱請勅車右升。侍中前承制。退稱制曰可。黃門侍郎退復位。千牛將軍升。黃門侍郎奏稱請鑾駕進發。退復位。鑾駕動。稱警蹕。鼓傳音如常。不鳴鼓吹。不得諠譁。其從祀之官。在元武隊後。如常儀。駕將至。諸祀官俱朝服結珮。謁者引立於次前。重行北向西上。駕至行宮南門外。迴輅南向。將軍降立於輅右。侍中進當鑾駕前跪奏。稱侍中臣某言。請降輅俛伏。興。還侍位。皇帝降輅。乘輿入行宮。縗扇華蓋侍衞。警蹕如常儀。宿衞如式。謁者贊引。各引祀官。通事舍人分引文武羣官。集行宮朝堂。文左武右。舍人承旨。勅羣官等各還次。奠玉帛。祀日未明三刻。諸祀官及從祀官各服其服。郊社令良醞令各率其屬。入實尊罍玉幣。凡六尊之次。其太尊爲上。實以汎齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以清酒。配帝者尊爲上。實以汎齊。犧尊次之。實以醴齊。象尊次之。實以盎齊。山罍爲下。實以清酒。五帝日月俱以太尊。實以汎齊。其內官之象尊。實以醍齊。中官之壺尊。實以沈齊。外官之犧尊。實以清酒。衆星之散尊。實以旨酒。齊皆加明水。酒皆加元酒。各實於上尊。玉上帝以蒼璧。青帝以青珪。赤帝以赤璋。白帝以白琥。黑帝以元璜。黃帝以黃琮。日月以珪璧。昊天上帝及配帝之幣以蒼。幣日月內官以下。各從方色。各長丈八尺。上

辛則五方五帝各太尊爲上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊其用玉幂天上帝以四珪有邸餘同無日月以下尊零祀同圜丘又有五人帝之幣亦放其方也太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執尊罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北上凡引導者每曲一逶迤也立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞皆贊者承傳御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛御史一人太祝二人升行掃除於上及第一等御史一人太祝七人升行掃除於下上辛零祀贊引引御史諸太祝掃除於上令史祝史掃除於下訖各引就位未明一刻謁者贊引各引祝官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從祀羣官客使上辛零祀同太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於縣內武舞於縣南道西其升壇者皆脫履於下降納如常焉謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂縣於下訖引復位謁者贊者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初明三刻諸衞列大駕仗衞陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外迴輅南向若行宮去壇稍遠嚴警如式焉未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出繖扇華蓋侍衞如常儀侍中負寶陪從如式皇帝升輅如初黃門侍郎奏請鑾駕進發還侍立鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾輅而趨若行宮去壇稍遠奏升輅如式駕至大

次門外迴輅南向。若將軍升輅。卽降立於輅右焉。侍中進。當鑾駕前奏稱。侍中臣某言。請降輅。俛伏。興。還侍立。皇帝降輅。乘輿之大次。纚扇華蓋。侍衞如常儀。郊社令以祝版進。御署訖。近臣奉出。郊社令各受奠於坫。皇帝停大次半刻頃。通事舍人各引從祀文武羣臣。介公鄰公。諸方客使。皆先入就位。太常博士引太常卿立於大次門外。當門北向。侍中版奏外辦。質明。皇帝改服大裘而冕。上辛零祀蓋服衮冕。出次。華蓋侍衞如常儀。侍中負寶陪從如式。博士引太常卿。太常引皇帝。凡太常卿前導。皆博士先引焉。至中壝門外。上辛零祀內壝。殿中監進大珪。尙衣奉御又以鎭圭授殿中監。殿中監受進。皇帝搢大珪。執鎭圭。華蓋仗衞停於門外。禮部尙書與近侍者陪從如常儀。大圭如搢不便。請立定近侍承奉焉。皇帝至版位。西向立。每立定。太常卿與博士退立於左。太常卿前奏稱。請再拜。退復位。皇帝再拜。攝事無未明三刻下至此再拜儀。上辛零祀同。奉禮曰。衆官再拜。衆官在位者皆再拜。其先拜者不拜。太常卿前奏。攝則謁者進太尉之左。自上辛零祀同焉。有司謹具。請行事。退復位。協律郎跪。俛伏。舉麾。凡取物者皆跪。俛伏而取以興。奠物則跪奠訖。俛伏而後興。他放此。鼓柷奏元　國諱改焉。和之樂。乃以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文舞之舞樂。樂舞六成。圜鍾三奏。黃鍾。太簇。姑洗。各一奏也。偃麾。戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷而後作。偃麾戛敔而後止焉。太常卿前奏稱。再拜。退復位。皇帝再拜。攝事無太常卿至皇帝拜。上辛零祀同也。奉禮曰。衆官再拜。衆官在位者皆再拜。正座配座太祝。跪取玉幣于篚。各立

于尊所。諸太祝俱取玉及幣。亦各立于尊所。太常卿引皇帝。太和之樂作。皇帝每行。皆作太和之樂。攝則謁者引太尉。已下皆謁者引。太尉太和樂上辛零祀同。皇帝詣壇。升自南陛。侍中中書令以下。及左右侍衞量人從升。以下皆如之。皇帝升壇。北向立。攝則太尉升南陛。北向立。樂止。正座太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。東向進。皇帝搢鎮珪。受玉幣。凡受物皆搢鎮珪。執珪。俛伏興。太尉則搢笏。登歌作肅和之樂。以大呂之均。太常卿引皇帝進。北向跪奠於昊天上帝神座。俛伏興。太常卿引皇帝立於西方。東向。配座太祝以幣授侍中。侍中奉幣北向進。攝則太祝授太尉。太尉奉玉幣進奠。皇帝受幣。太常卿引進高祖神堯皇帝神座。零祀則太宗座。俛伏興。太常卿引皇帝少退。東向再拜訖。登歌止。太常卿引皇帝。樂作。皇帝降自南陛。還版位西向立。樂止。攝則太尉行。還立無樂也。初。皇帝將奠配帝之幣。謁者七人。各分引獻官奉玉幣俱進。跪奠於第一等神座。上辛則謁者五人。各分引獻官奉玉幣奠五方帝座。攝事同零祀。五人帝五官。相次而畢。餘星座之幣。謁者贊引。各引獻官進奠於首座。餘皆祝史齋郎助奠訖。引還復位。攝則太尉奠配座。諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座訖。還尊所。上辛無星以下座也。初。衆官拜訖。祝史各奉毛血之豆。立於門外。登歌止。祝史奉毛血入。各由其陛升。諸太祝迎取於壇上。俱進奠於神座。諸太祝與祝史退。立於尊所。進熟。皇帝既升。攝則太尉升。上辛零祀同。奠玉幣。太官令出。帥進饌者奉饌。各陳於壝門外。謁者引司徒出詣饌所。司

徒奉昊天上帝之俎。初皇帝既至位。樂止。太官令引饌入。攝事則於太祝奠毛血。其太官引饌入上辛零祀同。俎初入門。奏雍和之樂。以黃鍾之均。自後接神之樂皆奏黃鍾。饌各至其陛。樂止。祝史俱進徹毛血之豆。降自東陛以出。上帝之饌升自午陛。配帝之饌升自卯陛。青帝之饌升自寅陛。赤帝之饌升自巳陛。黃帝之饌升自未陛。白帝之饌升自酉陛。黑帝之饌升自子陛。大明之饌升自辰陛。夜明之饌升自戌陛。其內官中官諸饌各隨便而升。上辛無大明以下饌。攝事同。零祀五人帝饌各由其陛升。諸太祝迎引於壇上。各設於神座前。籩豆蓋冪先徹乃升簋。既奠却其蓋於下也。設訖。謁者引司徒。太官令帥進饌者。俱降自東陛以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。又進設外官衆星之饌。相次而畢。上辛無外官以下饌。零祀又進設五官饌。並無衆星饌也。初壇上設饌訖。太常卿引皇帝詣罍洗。攝則謁者引太尉詣罍洗。上辛零祀同也。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興。沃水。又侍中跪取盤。盥。承水。皇帝盥手。黃門侍郎跪取巾於篚。興。進。皇帝帨手訖。黃門侍郎受巾。跪奠於篚。黃門侍郎又取匏爵於篚。興。進。皇帝受爵。侍中酌罍水。又侍中奉盤。皇帝洗爵。黃門侍郎又授巾。皆如初。皇帝拭爵訖。侍中奠盤匜。黃門侍郎受巾。奠於篚。皆如常。太常卿引皇帝。樂作。皇帝詣壇。升自南陛。訖。樂止。攝則太尉洗拭匏爵。無樂作以下儀。謁者引司徒升自東陛。立於尊所。齋郎奉俎。從其後。太常卿引皇帝詣上帝尊所。執尊者舉冪。侍中贊酌汎齊。訖。壽和之樂作。皇帝每酌獻及飲福皆作受和之樂。攝則謁者引太尉升自南陛。詣上帝尊所。執事者奉冪。太尉酌汎齊訖。樂作。

太常卿引皇帝進昊天上帝神座前。北向跪。奠爵。興。太常卿

引皇帝少退向北立樂止攝儀皆謁者引太尉太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛雩祀同昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始式尊彝典愼修禮物上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啓蟄式尊農事雩祀云爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅焉敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禮燎祇薦潔誠高祖神堯皇帝配神作主凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還尊所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神位雩祀太宗東向幂侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神位雩祀太宗東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還尊所雩祀同太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀于昊天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命上辛云時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雩祀云時惟正陽式遵常典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳

瞑薦俎神作主。尚饗訖。興。皇帝再拜。初讀祝文訖。樂作。太祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。皇帝再拜。訖。樂止。太常卿引皇帝進昊天上帝座前。北向立。樂作。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。太祝持爵侍中侍中受爵。西向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒。奠爵。俛伏。興。太祝各率齋郎進俎。太祝減神前胙肉。（皆取前脚第二骨也。）加於俎。以胙肉共置一俎上。太祝持俎。以授司徒。司徒奉俎西向進。（攝則言授。）皇帝受。以授左右。（攝太尉受以授齋郎。）謁者引司徒降。復位。皇帝跪。取爵。遂飲。卒爵。侍中進受爵。以授太祝。太祝受爵。復於坫。皇帝俛伏。興。再拜。樂止。太常卿引皇帝。樂作。皇帝降自南階。還版位。西向立。樂止。文舞退。鼓柷作舒和之樂。退訖。戛敔。樂止。武舞入。鼓柷作舒和之樂。立定。戛敔。樂止。（自此以下。凡攝皆太尉爲初獻。其儀依皇帝行事。贊佐皆謁者太祝齋郎。）皇帝將復位。謁者引太尉。（攝則太常卿爲亞獻。自下並改太尉爲太常卿。）詣罍洗。盥手洗拭。匏爵訖。謁者引太尉自陛升壇。詣昊天上帝著尊所。執尊者舉冪。太尉酌醴齊訖。武舞作。謁者引太尉進昊天上帝神座前。北向跪。奠爵。興。謁者引太尉詣配帝犧尊所。取爵於坫。執尊者舉冪。太尉酌醴齊訖。謁者引太尉進高祖神堯皇帝座前。（零祀太宗。）東向跪。奠爵。興。謁者引太尉少退。東向再拜。（上辛五方祀。各取爵酌醴齊供奠訖。還尊所。零祀同。）訖。謁者引太尉進昊天上帝神座前。北向立。跪。太祝各以爵酌罍福酒。合置一爵。太祝持爵進。太尉之右。西向立。再拜。受爵。跪祭酒。遂飲。卒爵。太祝進受虛爵。

復於坫。興拜訖。謁者引太尉却復位。初太尉獻將畢。謁者引光祿卿。攝則同以光祿卿爲終獻。詣罍洗盥手洗拭匏爵。升酌盎齊。獻正座配座。零祀并獻五方帝也。終獻如亞獻之儀。上辛五帝祀。亦各配獻之。訖。謁者引光祿卿降復位。初太尉將升獻。攝則太常卿將升獻。謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官。詣罍洗盥手洗拭匏爵。訖。各由其陛升。零祀。太尉將升獻。贊引五帝獻官。酌醴齊。奠太昊氏。餘座齋郎助奠。五帝將畢。五官獻官酌醍齊。奠勾芒氏。餘座祝史助奠。詣第一等俱酌汎齊。訖。各進跪。奠於神座前。興。各引降還本位。初第一等獻官將升。謁者五人。次引獻官。各詣罍洗。訖。各由其陛升壇。詣第二等內官酒尊所。俱酌醍齊。各進跪。奠爵於內官座首。興。餘皆祝史齋郎助奠。相次而畢。謁者各引獻官還本位。初第二等獻官將升。謁者四人。次引獻官俱詣罍洗盥手。各由其陛升壇。詣第三等中官酒尊所。俱酌清酒沈齊。攝儀盎齊。以獻。贊引四人。次引獻官詣罍洗盥洗。訖。詣衆星酒尊所。酌旨酒。攝儀沈齊。以獻。其祝史齋郎酌酒助奠。皆如內官之儀。訖。謁者引贊。各引獻官還本位。上辛雩祀。無日月以下獻儀也。諸獻俱畢。武舞止。上下諸祝各進跪。徹豆。興。還尊所。徹者。邊豆各一。少移於故處也。奉禮曰。賜胙。贊者唱。衆官再拜。衆官在位者皆再拜。已飲福者不拜。元和之樂作。太常卿前奏稱。請再拜。再拜退。復位。皇帝再拜。樂作。一成止。攝事則奉禮曰。衆官再拜。衆官

在位者皆再拜。太常卿前奏請就望燎位。（攝則謁者進太尉之左曰請就望燎位也。）太常卿引皇帝樂作。皇帝就望燎位。南向立。樂止。（攝則謁者引太尉也。）於羣官將拜。上下諸祝各執篚進神座前。取玉幣祝版。日月已上。齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒。各由其陛降壇。南行。經柴壇西。過壇東行。自南陛登柴壇。以玉幣祝版饌物置於柴上戶內。諸祝史又以內官已下之禮幣皆從燎。（上辛無日月已下牲幣零祀有五帝幣。）奉禮曰可燎。東西面各六人。以炬燎火半柴。太常卿前奏禮畢。（攝則謁者前白禮畢。則太尉出。）太常卿引皇帝還大次。樂作。皇帝出中壝門。（上辛零祀並內壝。）殿中監前受鎮珪。以授尚衣奉御。殿中監又前受大珪。華蓋侍衛如常儀。皇帝入次。樂止。謁者贊引各引祀官。通事舍人分引從祀羣官。諸方客使。以次出。贊引引御史太祝已下。俱復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史以下皆再拜。贊引引出。工人二舞以次出。

鑾駕還宮。（上辛零祀同。）皇帝既還大次。侍中版奏請解嚴。（將士不離部伍。）皇帝停大次一刻頃。撾一鼓爲一嚴。轉仗衛于還塗。（如來儀。）三刻頃。撾二鼓爲再嚴。將士布隊仗。侍中版奏請中嚴。皇帝服通天冠絳紗袍。諸祀官服朝服。（乘馬者服袴褶。）五刻頃。撾三鼓爲三嚴。通事舍人分引羣官客使等。序立於大次之前。近南。文武侍臣詣大次奉迎。乘黃令進金輅於大次門外南向。千牛將軍立於輅左。侍中版奏外辦。太僕卿升執轡。皇帝乘輿出次。纛扇侍衛。警蹕如常儀。皇帝升輅。太僕卿立授綏。黃門侍郎奏稱請鑾駕進發。退復位。鑾駕動。稱警

蹕如常儀。黃門侍郎贊者夾引。千牛將軍夾輅而趨。至侍臣上馬所。黃門侍郎奏稱。請鑾駕權停。勅侍臣上馬。侍中前承制。退稱制曰可。黃門侍郎退稱。侍臣上馬。畢。黃門侍郎奏稱。請勅車右升。侍中前承制。退稱制曰可。黃門侍郎退復位。千牛將軍升訖。黃門侍郎奏稱。請鑾駕進發。退復位。鼓傳音。鑾駕動。鼓吹振作而還。文武羣臣導從。如來儀。諸方客使便還館。駕至承天門外。侍臣下馬。所鑾駕權停。文武侍臣皆下馬。千牛將軍降立於輅右訖。鑾駕動。千牛將軍夾輅而趨。駕入嘉德門。大樂令撞蕤賓之鐘。皆應鼓柷。奏采茨之樂。至太極門。戛敔樂止。入太極門。鼓柷。又奏太和之樂。駕至橫街北。當東上閤。迴輅南向。侍中進鑾駕前跪奏。稱侍中臣某言。請降輅。俛伏。興。還侍位。皇帝降輅。乘輿以入。繖扇侍衛。警蹕如常儀。侍臣從至閤。戛敔樂止。初文武羣臣官至承天門外。通事舍人承旨。勅羣官並還。

皇帝既入。侍中版奏。請解嚴。扣鉦。將士各還其所。通典開元禮纂類。

開元年中。唐子元徐堅同議南郊先燔後祭。議之曰。臣等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前。狀稱祭祀之禮。必先降神。周人尚臭。祭天則燔柴者。臣等按禮記迎神之義。樂六變而一作則。天神降。八變而一作則。地祇出。九變則鬼神可得而禮矣。則降神以樂。周禮正文。非謂燔柴以降神也。按尚臭之義。不爲燔之先後。假如周人尚臭。祭天則燔柴。容或燔臭。先以迎神。然則殷人尚聲。祭天亦燔柴。何聲可燔。

先迎神乎。又按顯慶中。無忌等奏稱。晉氏之前。獨遵古禮。周魏以降。妄爲損益者。今按郭璞晉南郊賦。及註爾雅。祭後方燔。又案宋志所論。亦祭後方燔。又檢南齊北齊及梁郊祀。亦先飲福酒訖。燔燎。（一作後方燔。）又按後周及隋郊祀。亦先祭後燔。據此則周遵後燔。晉不先燔。無忌之奏。（一作事。）事（一作義。）乃相乖。又按周禮大宗伯職。以玉作六器。以禮天地四方。註云。禮爲始告神時。祭（一作薦。）於神座也。又文（一作下文。）云。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。皆有牲幣。各放（一作如。）其器之色。又禮器云。有以少爲貴者。祭天特牲。是知蒼璧之與蒼牲。俱合奠之神座。理卽（一作節。）不惑。又云。四珪有邸。以祀天旅上帝。卽明祀昊天上帝之時。以旅五方天帝明矣。其青珪赤璋白琥元璜。自是立春立夏立秋立冬之日。各于其方迎氣所用。自分別矣。今按顯慶所改新禮。以蒼璧與蒼牲蒼幣。俱用先燔。蒼璧既已燔矣。所以遵加四珪有邸。奠之神座。牲既已燔矣。所以更加騂牲。充其寶（一作實。）俎。混昊天于五帝。同用四牲。失特牲之明文。加爲二犢。深乖禮制。（一作意。）事乃無憑。請依貞觀舊禮。先祭後燔。庶允經義。謹議。（文苑英華。）

天寶元年二月丁亥。加上尊號。帝親享元元皇帝于新廟。甲午。親享太廟。丙申。合祭天地於南郊。（舊唐書元宗紀。）

元宗既定開元禮。天寶元年。遵合祭天地於南郊。其後遵以爲故事。終唐之世。莫能改也。（唐書禮樂志。）

天寶元年二月丙戌。詔曰。凡所祭享。必在躬親。朕不親祭禮將有闕。其皇地祇宜就南郊乾坤合祭。三月丙申。合祭天地於南郊。冊府元龜。

天寶元年二月二十日。合祭天地于南郊。自後有事圜丘。皆天地合祭。若册命大事告圜丘。有司行事亦如之。文獻通考。

天寶五載詔曰。皇王之典。聿修於百代。郊祭之義。允屬於三靈。聖人既因時以制宜。王者亦緣情以革禮。且尊莫大乎天地。禮莫崇乎祖宗。嚴配昭升。豈宜異數。今烝嘗之獻。既著於恆式。南北之郊。未展于時享。自今以後。每載四時孟月。先擇吉日。祭昊天上帝。其皇地祇合祭。以次日祭九宮壇。皆令宰臣行禮奠祭。務崇蠲潔。稱朕意焉。通典。

天寶五載十二月辛酉。詔曰。祈穀上帝。春祀先王。永惟因心。敢忘如在。頃以詳諸舊典。創以新儀。清廟陳牲。加特於嘗饋。昊天冬祭。重增以時享。況履茲霜露。載感惟深。瞻彼郊壇。有懷昭事。宜以來歲正月。朕親謁太廟。便于南郊合祭。仍令中書門下。即與禮官詳定儀注。六載正月戊子。親祀南郊。遵祀皇地祇。冊府元龜。

天寶九載十一月。制。自今告獻太清宮及太廟。改爲朝獻。以告者臨下之義故也。冊府元龜。

十載正月壬辰。朝獻太清宮。癸巳。朝饗太廟。甲午。有事於南郊。合祭天地。禮畢。大赦天下。舊唐書元宗紀。

天寶十載五月。以前郊祭天地。以高祖神堯皇帝配座。故將祭郊。廟告神堯皇帝室。禮儀志。

天寶十載正月。制曰。自今以後。攝祭南郊。薦獻太清宮。薦享太廟。其太尉行事。前一日。於致齋取具朋儀鹵簿。公服引入。朕親授祝版。乃赴清齋。以展誠敬。冊府元龜。

乾元元年四月甲寅。上親享九廟。遂有事於圜丘。翌日。御明鳳門。大赦天下。六月己酉。初置太乙神壇于圜丘東。是日。命宰相王璵攝行祠事。舊唐書肅宗本紀。

上元二年九月。去上元號稱元年。以十月爲歲首。月以斗所建辰爲名。元年建丑月辛亥。有事於南郊。唐書肅宗本紀。

元年建子月。詔曰。皇王符瑞。應協於靈祇。典禮廢興。式存於禋告。頃以三代正朔。所尚不同。百王徽號。無聞異稱。顧茲薄德。思創常規。爰因行慶之日。將務惟新之典。而建元立制。冊命應符。受於天地祖宗。申于百辟卿士。今既循諸古法。讓彼虛名。革故之宜。已宣於臣下。昭報之旨。未展於郊廟。因時備禮。擇日陳誠。宜取來月一日。祭圜丘及太乙壇。建丑月辛亥朔。拜南郊。祭太乙壇。禮畢還宮。冊府元龜。

廣德二年二月乙亥。有事於南郊。唐書代宗本紀。

廣德二年有事南郊從獨孤及議卒以太祖配天舊唐書本紀

天寶十載五月已前郊祭天地以高祖神堯皇帝配座寶應元年杜鴻漸爲太常卿禮儀使員外郎薛頎歸崇敬等議以神堯皇帝爲受命之主非始封之君不得爲太祖以配天地太祖景皇帝始受封于唐卽殷之契周之后稷也請以太祖景皇帝郊祀配天地告請宗廟亦太祖景皇帝酌獻諫議大夫黎幹議以太祖景皇帝非受命之君不合配享天地二年五月幹進議狀爲十詰十難曰歸崇敬薛頎等稱禘謂冬至祭天於圜丘周人則以遠祖帝嚳配臣幹詰曰國語曰有虞氏夏后氏俱禘黃帝商人禘舜周人禘嚳俱不言祭昊天於圜丘一也詩商頌曰長發大禘也又不言祭昊天於圜丘二也詩周頌曰雍禘太祖也又不言祭昊天於圜丘三也禮記祭法曰有虞氏夏后氏俱禘黃帝殷人周人俱禘嚳又不言祭昊天於圜丘四也禮記大傳曰不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之又不言祭昊天於圜丘五也爾雅釋文曰禘大祭也又不言祭昊天於圜丘六也家語云凡四代帝王之所郊皆以配天也其所謂禘者皆五年大祭也又不言祭昊天於圜丘七也盧植云禘祭名禘者帝也事尊明禘故曰禘又不言祭昊天於圜丘八也王肅云禘謂于五年大祭之時又不言祭昊天於圜丘九也郭璞云禘五年之大祭又不言祭昊天於圜丘十也臣幹謂禘是五年宗廟之大祭詩禮經傳文義昭然臣見禮記祭法及禮記大傳商頌長發等三處鄭玄註或稱祭昊天或云祭靈威仰臣精詳典籍更無以禘謂祭天于圜丘及郊祭天者審

如禘是祭之最大。則孔子說孝經。爲萬代百王法。稱周公大孝。何不言卽禘祀帝嚳於圜丘以配天。而反言郊祀后稷以配天。是以五經俱無其說。聖人所以不言。輕議大典。亦何容易。猶恐不悟。今更作十難。其一難曰。周頌雍。禘祭太祖也。鄭玄箋云。禘大祭太祖文王也。商頌云。長發大禘也。玄又箋云。大禘祭天也。夫商周之頌。其文互說。或云禘太祖。或云大禘。俱是五年宗廟之大祭。詳覽典籍。更無異同。惟鄭玄箋長發。乃稱是郊祭天。詳玄之意。因此商頌禘。如大傳云大祭。如春秋大事於太廟。爾雅。禘大祭。雖云大祭。亦是宗廟之祭。可得便稱祭天乎。若如所說大禘。卽云郊祭天稱禘。卽是祭宗廟。又祭法說虞夏商周。禘黃帝與嚳。大傳。不王不禘。禘上俱無大字。玄因何復稱祭天乎。又長發文。亦不歌嚳與咸生帝。故知長發之禘。爲非禘嚳及郊祭天明矣。殷周五帝之大祭。羣經衆史。及鴻儒碩學。自古立言著論。序之詳矣。俱無以禘爲祭天。何棄周孔之法言。獨取康成之小註。使欲違經非聖。誣亂祀典。謬哉。其二難曰。大傳稱禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。諸侯及其太祖者。此說王者則當禘。其謂祭法虞夏商周。禘黃帝及嚳。不王則不禘。所當禘其祖之所自出。謂虞夏出黃帝。殷周出帝嚳。以近祖配而祭之。自出之祖。旣無宗廟。卽是自外至者。故同之天地神祇。以祖配而祀之。自出之說。非但於父。在母亦然。左傳子產云。陳則我周之自出。此可得稱出於太微五帝乎。故曰不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之謂也。及諸侯之禘。則降於王者不得祭自出之祖。只及太祖而已。故曰諸侯及其太祖。此之謂也。鄭玄錯亂分禘

爲三注祭法云禘謂祭昊天於圜丘一也注左傳稱郊祭天以后稷配靈威仰箋商頌又稱郊祭天二也注周頌云禘大祭大于四時之祭而小於祫太祖謂文王三也禘是一祭玄析之爲三顚倒錯亂皆率胷臆曾無典據何足可憑其三難曰虞夏商周已前禘祖之所自出其義昭然自漢晉魏以還千餘歲其禮遂闕又鄭玄所說其言不經先儒棄之未曾行用愚以爲錯亂之義廢棄之注不足以正大典其四難曰所稱今三禮行於代者皆是鄭玄之學請據鄭學以明之曰雖云據鄭學今欲以景皇帝爲始祖之廟以配天復與鄭議相乖何者王制云天子七廟玄云此周禮也七廟者太祖及文武之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也據鄭學夏不以鯀及顓頊昌意爲始祖昭然可知也而欲引稷契爲例其義又異是爰稽邃古洎今無以人臣爲始祖者惟殷以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生帝嚳次妃簡狄有娀氏之女吞元鳥之卵因生契契長而佐禹治水有大功舜乃命契作司徒百姓既和遂封於商故詩曰天命元鳥降而生商宅殷土芒芒此之謂也后稷者其母有邰氏之女曰姜嫄爲帝嚳妃出野履巨跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉爲農師天下得其利有大功舜封於邰號曰后稷唐虞夏之際皆有令德詩曰履帝武敏歆居然生子即有邰家室此之謂也舜禹有天下稷契在其間量功比德抑其次也舜授職則播百穀敷五教禹讓功則平水土宅百揆故國語曰聖人之制祀也功施於人則祀之以死勤事則祀之契爲司徒而人輯睦稷勤百穀而死皆居前代祀典子孫有天下得不尊

而祖之乎。其五難曰。既尊鄭說。小德配寡。遂以后稷配。只一帝尚不得合配五帝。今以景皇帝特配昊天。於鄭義可乎。其六難曰。衆難臣云。上帝與五帝一也。所引春官。祀天旅上帝。祀天旅四望。旅訓衆。則上帝是五帝。臣曰。不然。旅聽訓衆。出于爾雅。及爲祭名。春官訓陳。注有明文。若如所言。旅上帝便成五帝。則季氏旅於泰山。可得便是四鎭耶。其七難曰。所云據鄭學。則景皇帝親盡廟主合祧。却欲配祀天地。錯亂祖宗。夫始祖者。經綸草昧。體大則天。所以正元氣廣大。萬物之宗。尊以長至陽氣萌動之始日。俱祀于南郊也。夫萬物之始。天也。人之始。祖也。日之始。至也。埽地而祭。質也。器用陶匏。性也。牲用犢。誠也。兆于南郊。就陽位也。至尊至質。不敢同于先祖。禮也。故白虎通曰。祭天歲一者何。天至尊至質。事之不敢褻瀆。故因歲之陽氣始達而祭之。今國家一歲四祭之。瀆莫大焉。上帝五帝。其祀遂闕。怠亦甚矣。瀆與怠皆禮之失。不可不知。夫親有限。祖有常。聖人制禮。君子不以情變易。國家重光累聖。歷祀百數。豈不知景皇帝始封於唐。當時通儒議功度德。尊神堯克配彼天。崇太宗以配上帝。神有宗主。爲日已久。今欲黜神堯配含樞紐。以太宗配上帝。則紫微五精。上帝佐也。以子先父。豈禮意乎。非止神祇錯位。亦以祖宗乖序。何以上稱皇天祖宗之意哉。若夫神堯之功。太宗之德。格于皇天上帝。臣以爲郊祀宗祀。無以加焉。其八難曰。欲以景皇帝爲始祖。既非造我區寓。經綸草昧之主。故非夏始祖禹。殷始祖契。周始祖稷。漢始祖高帝。魏始祖武皇帝。晉始祖宣帝。國家始祖神堯皇帝。同功比德。而忽昇於宗祀圜丘之上。爲昊天匹。曾謂圜丘不如林

放乎其九難曰昨所言魏文帝丕以武帝操爲始祖晉武帝炎以宣帝懿爲始祖者夫孟德仲達者皆人傑也擁天下之強兵挾漢魏之微主專制海內令行草偃服衰冕陳軒懸天子決事于私第公卿列拜于道左名雖爲臣勢實陵君後主因之而業帝前王由之而禪代子孫尊而祖之不亦可乎其十難曰所引商周魏晉既不當矣則景皇帝不爲始祖明矣我神堯拔出羣雄之中廓清隋室拯生民于塗炭則夏虞之勳不足多成帝業於數年之間則漢祖之功不足比夏以大禹爲始祖漢以高祖爲始祖則我唐以神堯爲始祖法夏則漢于義何嫌今欲革皇天之祀易太祖之廟事之大者莫大于斯曾無按據一何寡陋不愧於心不畏於天乎以前奉詔令諸司各據禮經定議者臣幹忝竊朝列官以諫爲名以直見知以學見達不敢不罄竭以裨萬一昨十四日具以議狀呈宰相宰相同朝臣與臣論難所難臣者以臣所見獨異莫不騰辭飛辯競欲碎臣理鉗臣口剖析毫釐分別異同序墳典之疑滯指子傳之乖謬事皆歸根觸物不礙但臣言有宗爾豈辨者之流也又歸崇敬薛頤等援引鄭學欲蕪祀典臣爲明辨迷而不復臣輒作十詰十難援據墳籍昭然可知庶郊禘事得其眞嚴配不失其序皇靈降祉天下蒙賴臣亦何顧不蹈鼎鑊謹敢聞達伏增悚越議奏不報舊唐書禮儀志

廣德二年春夏旱言事者云太祖景皇帝追封于唐高祖實受命之祖百神受職合依高祖今不得配享天地所以神不降福以致愆陽代宗疑之詔百寮會議太常博士獨孤及獻議曰禮王者禘其祖之所自

出以其祖配之凡受命始封之君皆謂太祖繼太祖已下六廟則以親盡迭毀而太祖之廟雖百代不遷此五帝三王所以尊祖敬宗也故受命于神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王則明自古必以首封之君配昊天上帝惟漢氏崛起豐沛豐公太公無位無功不可以爲祖宗故漢以高皇帝爲太祖其先細微也非足爲後代法伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏肇啓王業建封于唐高祖因之以爲有天下之號天所命也亦如契之封商后稷之封邰禘郊祖宗之位宜在百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周之祖文王而宗武王也今若以高祖創業當躋其祀是棄三代之令典尊漢氏之末制黜景皇帝之大業同豐公太公之不祀反古違道失孰大焉夫追尊景皇廟號太祖高祖太宗所以崇尊之禮也若配天之位既異則太祖之號宜廢祀之不修廟亦當毀尊祖報本之道其墜于地乎漢制擅議宗廟以大不敬論今武德貞觀憲章未改國家方將敬祀事和神人禘郊之問恐非所宜臣謹稽禮文參諸往制請仍舊典竟依歸崇敬等議以太祖配享天地焉。禮儀志。

廣德二年正月十六日禮儀使杜鴻漸奏郊太廟大禮其祝文自今已後請依唐禮板上墨書其玉簡金字者一切停廢如允臣所奏望編爲常式勅曰宜行用竹簡。禮儀志。

廣德二年二月癸酉。上親薦獻太清宮。乙亥。祀昊天上帝于圜丘。卽日還宮。（代宗紀。）

水泰二年。禮儀使太常卿杜鴻漸奏。冬至祀昊天上帝。夏至祀皇地祇。請以太祖景皇帝配饗。孟春祈穀祀昊天上帝。孟冬祀神州。請以高祖配饗。孟夏雩祀昊天上帝。請以太宗配饗。季秋大享明堂。祀昊天上帝。請以肅宗配饗。臣與禮官學士憑據經文。事皆明著。德音詳定。久未施行。勅旨依。（通典。）

大歷五年冬十一月庚寅。日長至。命有司祀昊天上帝于南郊。七年冬十一月辛卯。日長至。命有司祀昊天上帝于南郊。不視朝。八年冬十一月辛丑。日長至。不視朝。命有司祀昊天上帝于南郊。十一年冬十一月丙辰。日長至。命有司祀昊天上帝于南郊。不受朝賀。十三年冬十一月丁卯。日長至。命有司祀昊天上帝于南郊。不視朝。（册府元龜。）

大歷十三年十一月丁卯。日長至。有司祀昊天上帝于南郊。上不視朝故也。（舊唐書代宗本紀。）

貞元元年十一月癸卯。上親祀昊天上帝于圜丘。時河中渾瑊澤潞李抱眞山南嚴震同華駱元光邠寧韓游瓌鄜坊唐朝臣奉誠康日知等大將侍祠郊壇。畢還宮。御丹鳳樓。大赦天下。（德宗本紀。）

崔縱傳。貞元元年。天子郊見。爲大禮使。歲旱。用屈縱撙裁文物。儉而不陋。

貞元元年十一月十一日。德宗親祀南郊。有司進圖。勅付禮官詳酌。博士柳冕奏曰。開元定禮。垂之不刊。

天寶改作。起自權制。此皆方士謬妄之說。非禮典之文。請一准開元禮。從之。禮儀志。

六年九月己卯。詔十一月八日。有事於南郊太廟。行從官吏將士等。一切並令自備食物。其諸司先無公廚者。以本司闕職物充。其王府官。度支量給廩物。其儀仗禮物。並仰御史撙節處分。十月己亥。文武百寮。京城道俗。抗表請上徽號。上曰。朕以春夏亢旱。粟麥不登。朕精誠祈禱。獲降甘雨。既致豐穰。告謝郊廟。朕猶因禋祀而受徽號。是有爲爲之。勿煩固請也。十一月庚午。日南至。上親祀昊天上帝於郊丘。禮畢還宮。

御丹鳳樓。宣赦。見禁囚徒。減罪一等。立仗將士及諸軍兵。賜十八萬段匹。德宗本紀。

貞元六年十一月八日。有事于南郊。詔以皇太子爲亞獻。親王爲終獻。上問禮官。亞獻終獻。合受誓誡否。吏部郎中柳冕曰。準開元禮。獻官前七日於內受誓誡。辭云。各揚其職。不供其事。國有常刑。今以皇太子爲亞獻。請改舊辭云。各揚其職。肅奉常儀。從之。禮儀志。

貞元九年十一月乙酉。有事于南郊。大赦。唐書德宗本紀。

册府元龜。貞元九年十一月癸未。帝朝獻太清宮。畢事。宿齋于太廟行宮。甲申。朝于太廟。畢事。齋于南郊行宮。乙酉。日南至。帝郊祀。初。帝以是歲有年。蠻夷朝貢。思親告郊廟。于祀事尤重慎。及將散齋。謂宰臣曰。在禮。散齋歸正寢。攝心奉祀。不可聞外事。其常務勿奏。乃齋於別殿。及命皇太子諸王行祭者。皆

受誓一日。命妃媵辭於別所。故事。祈壇宮廟內壇。及殿庭帝步武所。皆設黃道褥壇十一位。又施赤黃褥。將有事。皆命撤之。又故事。設御史版位于郊廟。咸藉以褥。及是帝虔禋。拜首於地。有司奉祠者。莫不惕勵。

通典。貞元十三年。勅郊壇時祭。燔柴瘞埋。並依天寶十三年制。自今以後。攝祭南郊。太尉行事。前一日。于致齋所具羽儀鹵簿。公服引入。親受祝版。及赴清齋所。

唐書韋武傳。是時。帝以反正告郊廟。大兵後。典章苟完。執事者時時咨武。武酌宜約用。得禮之衷。羣司奉焉。

文獻通考。長慶三年。太常禮院奏。郊壇祠祀。遇大雨雪廢祭。其禮物條件如後。御署祝版。既未行祭禮。無焚毀之文。請於太常寺勅庫收貯。而其小祀。雖非御署。准此。玉幣。燎柴。神酒。燎幣。醴齊。並榛栗脯醢。及應行事燭等。請令郊社署。各牒充次祭支用。牲牛參牲。既未行祭禮。無進胙賜胙之文。請比附禮記。及祠令牲死則埋之例。委監察使及禮官。于祠所瘞埋。其小祀不全用牢牲。舊例用豬羊肉。亦准此。粢盛瓜菹筍菹。應已造成饌物。請隨牲瘞埋。行事官明衣絹布等。准式既祭前給訖。合充潔服。既已經用。請便收破。公卿已下明房油煖幕炭。應齋宿日所破用物。請收破。旨依。永爲定式。

寶歷元年正月乙巳朔。辛亥親祀昊天上帝于南郊。禮畢。御丹鳳樓。大赦改元。舊唐書敬宗本紀。

太和三年十一月甲申有事南郊大赦。唐書文宗本紀。

崔寧傳子黯。開成初爲監察御史。奏郊廟祭祀不虔。文宗語宰相曰。郊廟之禮。朕當親之。但千乘萬騎。國用不給。故使有司侍祠。然是日朕正衣冠。坐以俟旦。今聞主者不虔。祭器敝惡。豈朕事神蠲潔意耶。公宜勑有司。遵朕斯意。黯乃具條以聞。

舊唐書王播傳。弟起。太和九年。判太常卿。充禮儀詳定使。創造禮神九玉。奏議曰。邦國之禮。祀爲大事。珪璧之儀。經有前規。謹案周禮。以蒼璧禮天。黃琮禮地。青珪禮東方。赤璋禮南方。白琥禮西方。黑璜禮北方。又云。四圭有邸以祀天。兩圭有邸以祀地。圭璧以祀日月星辰。凡此九器。皆祀神之玉也。又云。以禋祀祀昊天上帝。鄭玄云。禋煙也。爲玉幣祭訖燔之而升煙。以報陽也。今與開元禮義同。此則焚玉之驗也。又周禮掌國之玉鎮大寶器。若大祭。既事而藏之。此則收玉之證也。梁代崔靈恩撰三禮義宗云。凡祭天神各有二玉。一以禮神。一則燔之。禮神者訖事却收。祀神者與牲俱燎。則靈恩之義。合於禮經。今國家郊天祀地。祀神之玉常用。守經據古。禮神之玉則無。臣等請下有司。精求良玉。創造蒼璧黃琮等九器。祭訖則藏之。其燎玉即依常制。從之。

會昌元年正月辛巳。有事于郊廟。禮畢。御丹鳳樓。大赦改元。　五年正月辛亥。有事于郊廟。禮畢。御丹天

門大赦天下。武宗本紀。

舊唐書武宗本紀。會昌四年十二月。勅郊禮日近。獄囚數多。案款已成。多有翻覆。其兩京天下州府見繫獄囚。已結正及兩度翻案伏款者。並令先事結斷訖申。

大中元年正月甲寅。皇帝有事于郊廟。禮畢。御丹鳳門。大赦改元。唐書宣宗本紀。

舊唐書宣宗本紀。大中五年。勅兩京天下州府。起大中五年正月一日已後三年內。不得殺牛。如郊廟享祀合用者。即與諸畜代。

咸通元年十一月丁未。上有事于郊廟。禮畢。御丹鳳門。大赦改元。　四年正月庚午。上有事於圜丘。禮畢。御丹鳳樓。大赦。舊唐書懿宗本紀。

龍紀元年十一月丁未。朝獻於太淸宮。戊申。朝享于太廟。己酉。有事于南郊。大赦。唐書昭宗本紀。

龍紀元年十一月己丑朔。將有事于圜丘。辛亥。上宿齋于武德殿。宰相百寮。朝服于位。時兩軍中尉楊復恭及兩樞密。皆朝服侍上。太常博士錢珝李綽等奏論之曰。皇帝赴齋宮。內臣皆服朝服。臣檢國朝故事。及近代禮令。並無內官朝服助祭之文。伏惟皇帝陛下。承天御歷。聖祚中興。祇見宗祧。克承大禮。皆稟高祖太宗之成制。必循虞夏商周之舊經。軒冕服章。式遵彝憲。禮院先准大禮使牒稱。得內侍省牒。要知內

臣朝服品秩。禮院已准禮令報訖。今參詳近朝事例。若內官及諸衞將軍。必須製冠服。卽各依所兼正官。隨資品。依令式。服本官之服事存傳聽。且可俯從。然亦不分明。著在禮令。乞聖慈允臣所奏。狀入。至晚不報。錢翊又進狀曰。臣今日巳時進狀。論內官冠服制度。未奉聖旨。伏以陛下虔事郊禋。式遵彝範。凡關典禮。必守憲章。今陛下行先王之大禮。而內臣遵服先王之法服。來日朝獻太聖祖。臣贊導皇帝行事。若侍臣服章。有違制度。是爲非禮。上瀆祖宗。臣期不奉勅。臣謬當聖代。叨備禮官。獲正朝儀。死且不朽。脂膏泥滓。是所甘心。狀入。降朱書御札曰。卿等所論至當。事可從權。勿以小瑕。遵妨大禮。于是內四臣遂以法服侍祠。甲寅。圜丘禮畢。御承天門。大赦。舊唐書昭宗本紀。

唐書殷侑傳。孫盈孫爲太常博士。龍紀元年。昭宗郊祀。兩中尉及樞密皆以宰相服侍上。盈孫奏言。先代令典。無內官朝服侍祠。必欲之。當隨所攝資品。雖無援據。猶免僭逼。詔可。

舊唐書孔緯傳。十一月。昭宗謁郊廟。兩中尉內樞密請朝服。緯奏曰。中貴不衣朝服助祭。國典也。陛下欲以權道寵內臣。則請依所兼之官而爲之服。天子召諫官謂之曰。大禮日近。無宜立異。爲朕容之。于是內官以朝服助祭。

天祐二年七月卜郊。九月乙酉再卜郊。十一月庚午三卜郊。唐書哀宗本紀。

天祐二年五月庚午。勅所司定今年十月九日有事郊丘。其修製禮衣祭服。宜令宰臣柳璨判。祭器宜令

張文蔚楊涉分判。儀仗車輅宜令太常卿張廷範判。六月辛卯。太微宮使柳璨奏。前使裴樞充宮使日權奏。請元元觀爲太清宮。又別奏在京宏道觀爲太清宮。至今未有制置。伏以今年十月九日。陛下親事南禋。先謁聖祖廟。宏道觀既未修葺。元元觀又在北山。若車駕出城。禮非便穩。今欲只留北邙山上老君廟一所。其元元觀請拆入都城。于清化坊內建置太微宮。以備車駕行事。從之。丙午。朱全忠奏。得宰相柳璨記事。欲拆北邙山下元元觀。移入都內清化坊。取舊昭明寺基。建置太微宮。準備十月九日南郊行事。緣延資庫鹽鐵。並無物力。令臣商量者。臣已牒判六軍諸衞張全義。指揮工作訖。優詔嘉之。九月乙酉。勅先擇十月九日有事郊丘。備物之間。有所未辦。宜改用十一月十九日。十一月丙辰。全忠自正陽渡淮而北。至汝陰。全忠深悔此行無益。丁卯。至大梁。時哀帝以此月十九日親祠圜丘。中外百司。禮儀法物已備。戊辰。宰相已下。于南郊壇習儀。而裴迪自大梁迴。言全忠怒蔣元暉張廷範柳璨等謀延唐祚。而欲郊天。改元元暉柳璨大懼。庚午。勅曰。先定此月十九日親禮南郊。雖定吉辰。改卜亦有故事。宜改取來年正月上辛。付所司。十二月庚戌。勅朕以謬荷丕圖。禮合親謁郊廟。先定來年正月上辛用事。今以宮闈內亂。播于醜聲。難以慙恧之容。入于祖宗之廟。其明年上辛親謁郊廟宜停。（冊府元龜）

舊唐書哀帝紀。帝將親祀圜丘。全忠怒蔣元暉柳璨等。欲郊天以延唐祚。天子懼。改卜郊十二月。王殷誣譖蔣元暉私侍積善宮。求興唐祚。殺元暉而焚之。遂害太后于積善宮。天子下詔。以太后故停郊。

孔循傳。循與蔣元暉有隙。哀帝卽位。蔣有事于南郊。循與王殷（卽蔣殷。冒王氏。）讒于太祖曰。元暉私侍何太后。與張廷範等奉天子郊天。冀延唐祚。太祖大怒。時梁兵攻壽春敗歸。帝遣裴迪勞軍。太祖見迪。怒甚。迪還。哀帝不敢郊。

蔣殷傳。哀帝方卜郊。殷與蔣元暉有隙。因譖之太祖。言元暉等教天子卜郊祈天。且待諸侯助祭者。以謀興復。太祖大怒。哀帝爲改卜郊。